

از حقیقت باید گریخت

منوچهر جمالی

درسوگ ما درم
که در اثر ظلم رژیم اسلامی دلش پاره شد و در
۲۶ ژانویه ۱۹۸۲ ساعت پنج بعد از ظهر بدرود
زندگشی گفت

از حقیقت باید گریخت

منوچهر جمالی

کلیه حقوق ، تعلق به نویسنده دارد

این کتاب در دو هزار نسخه با سرمایه نویسنده در لندن
در ژانویه ۱۹۸۲ چاپ شد

در گذشته می اندیشیدم که من حقیقت را یافته ام ،
و وقتی دم از جستجوی حقیقت می زدم در واقع وعظ
می کردم که این توهستی که باید حقیقت را بجوئی ،
و درنها ن مقصودم آن بود که این توهستی که باید
به حقیقت من بررسی .
ولی اکنون می دانم که این منم که حقیقت را
باید بجویم .

جستن حقیقت وظیفه ایست که از من باید شروع
شود و برای شروع به جستن ، دست از همان حقیقت
خود برداشته ام ، چون آنچه مرا از جستن باز می داشت ،
چیزی جز همان حقیقت خود من نبود .

ولی مسئله این بود که من خودم را با این حقیقت
یکی می دانستم و می انگاشتم که بدون آن نمی توان
زندگی کرد . و به هر حقیقت تازه ای که می رسم از نو
دچار همین مسئله می گردم .

حقیقت، بدون ایمان ما

ما می‌انگاریم که حقیقت بدون ایمان ما و همه انسانهای دیگر، همان حقیقت می‌ماند، و با پذیرش یا عدم پذیرش انسانها، نه می‌کاهد و نه می‌افزاید.

ولی این انگاشت ما، اشتباه محض است. آنچه از هر حقیقتی بدون ایمان ما باقی می‌ماند، فقط اسطوره است. این انگاشت را معمولاً "میان ما رواج می‌دهند تا انسان را تحقیر کنند. به ما می‌بایست که حقیقت (یعنی حقیقت آنها) می‌تواند بدون انسان باشد ولی انسان نمی‌تواند و نباید بدون آن حقیقت زندگی کند. بدون ایمان ما، هیچ حقیقتی، حقیقت نخواهد شد.

تاریخ، آئینه اشتباهات گذشته است

تاریخ هر ملتی برای آنست که آن ملت، اشتباهاتی را که یکبار کرده است، دوباره تکرار نکند. ملتی که با تاریخش آشناست (و آگاه بود تا رخی دارد) از اشتباهاتی که یکبار یا چندبار کرده است، پرهیز خواهد کرد. پیدایش یک اشتباه در یک ملت، نشان آنست که در افراد آن ملت ویژگیهای روانی و دینی و سیاسی و اجتماعی و فکری خاصی

هست که باز به سوی آن اشتباه رانده یا کشا نده خواهند شد.

بنا بر این درک هراشتباهی در تاریخ ملت، سبب می شود که بر ضد رخ دادن دوباره آن اشتباه در خود مبارزه کند. ملتی که می تواند با توجه به تاریخ خود، اشتباهات خود را تکرار نکند، راه پیشرفت خود را گشوده است. تاریخ، آئینه آینده نیست.

تاریخ، آئینه اشتباهات گذشته است. استفاده تاریخ برای "تجلیل و قایعی یا افرادی در یک ملت" یا تجلیل "یک مقطع از تاریخ" تاریک ساختن دیده، از درک اشتباهات آن ملت است. در سیر تاریخ، بسپاری رخ داده‌ها، حتی پیروزیها، از اشتباهات آن ملت سرچشمه گرفته است. تجلیل این رخ داده‌ها و افکار یا افراد یا گروهها، برای پنهان ساختن اشتباهات است. تاریخ، ثبت و حفظ تجربیات یک ملت است، و هیچ تجربه‌ای نیست که واجد اشتباهات نباشد. و بسیاری از پیروزیها سبب می شوند که یک ملت، یک اشتباه خود را قرن‌ها بلکه هزاره‌ها نشاناسد. یک شکست است که چهره وحشتناک این اشتباه را بعد از صدها سال ناگهان مانند نور افکن روشن می سازد.

اشتباه‌هایی که با آن صدها سال پیروزی داشته است، اکنون به عنوان اشتباه شناخته می شود و ملت نمی خواهد با ورکند. ملت برای بقاء و پیشرفت‌ش نباید اشتباهاتش را فراموش سازد. تاریخ، نام اشتباهات (اشتباه‌نامه) ملت است. تاریخی که اتفاقات را به عنوان قوانین به هم می پیوندد، با دادن ضرورت بدانها (چه ضرورت علی چه ضرورت کمالی - چون تاریخ باید به هدفی برسد) امکان درک مسئولیت ملی را در اشتباهات تاریخی خود، می گیرد. ملت را در مقابل اشتباهاتش خرفت می کند.

چرا حقیقت، جاوید است

اگر هر متفکری، نتیجه‌های منفی و زیانبار و کُشنده افکار خود را در دهه‌ها و سده‌ها یا هزاره‌های بعدی به یقین بداند، هیچکدام از افکار خود را نخواهد نوشت. ولی اگر متفکر، یقین پیدا کند که افکار او در دهه‌ها و سده‌ها و هزاره‌های بعد همیشه مثبت و مفید و جان بخش خواهد بود، افکار خود را "حقیقت" خواهد

انگاشت و به نام حقیقت به دیگران ارائه خواهد داد.

از این رو همیشه متفکرینی که در فروتنی، ناظر به یک رویه بودن و ناقص بودن وضعیف بودن افکار خود بوده اند، و می دانسته اند که گسترش و نفوذ آن اندیشه ها، موجب چه بلایائی خواهد شد، یا هیچ به جای نگذاشته اند و یا آن افکار را با هزارا گرومگرو شايد، همراه و حقیر ساخته اند و مردم نیز آنها را به عنوان خواب و خیال و احتمال نا چیز گرفته اند. ولی متفکرانی که در غرور و اطمینان و یقین، لذت از روشنائی افکار خود برده اند، افکار خود را به نام " حقیقت جاوید " به جای گذاشته اند و این افکار در جهان گسترش یافته اند.

ما هنوز احترام به اگرها و شایدها نمی گذاریم. فکری که نتیجه کورمالیست و با هزار احتیاط انسانی بیان شده است بر همه " حقایق مطلق " ترجیح دارد.

همین که ما برای زندگانی خود احتیاج به حقیقت را درک کنیم، سبب می شود که متفکرین " اگر اندیش و شایدها اندیش " را تحقیق نکنیم.

از آخرت بینی

چشمی که ورزیدگی در دور بینی پیدا می کند، نزدیکها و آنچه در نزدیکهاست بدو تیره و مبهم و مه آلود می بیند و چه بسا نمی بیند. از این رو نیز هست که کسانی که " آخرت بین و فرجام بین " هستند، و همیشه متوجه " هدفهای غائی تاریخ " و " فکر آخرت " هستند، واقعیات اجتماعی و سیاسی را در امروز و فردا نمی بینند.

البته چشمی نیز که ورزیدگی و عادت به دیدن دقیق نزدیکها و آنچه امروز و فردا رخ می دهد دارد، دور را نمی تواند ببیند یا آینده را مه آلود و مبهم و تاریک می بیند. از این رو اشخاص واقعیت بین و واقعیت گرا، نسبت به هدفهای غائی، شک می ورزند و حتی نفرت از آنها نیز دارند.

رابطه معکوس میان منفعت و ایده آل

میان منفعت و ایده آل، رابطه مستقیم نیست بلکه رابطه ای معکوس نیز

میان آنها هست. ایده آل، در رابطه مستقیمی که با منفعت یک فرد یا گروه دارد، آن منفعت را نه تنها تأیید می کند، بلکه اعتلاء نیز می دهد. حتی منفعت را به اندازه ای اعتلاء می دهد که حقیقت می شود. کسانی که برای تأمین منفعتشان، پیرو ایده آلی می شوند (مثلاً پیرو ایده آل عدالت یا تساوی یا آزادی) توجه به رابطه مستقیم میان منفعت و ایده آل دارند. ولی بی خبر از رابطه معکوس میان ایده آل و منفعت هستند.

وقتی منفعت با ایده آل رابطه معکوس دارد، توجهشان به منفعت، سبب تحقیر ایده آل یا بی تفاوتی و لاقیدی نسبت به ایده آل می شود و یا اینکه ایده آل فقط بهانه و وسیله ظاهری برای رسیدن به منفعتشان می شود. وسیله ساختن ایده آل، چیزی جز تحقیر آن نیست. از سوئی دیگر، توجه به ایده آل و اهمیت دادن به ایده آل، سبب تحقیر منفعت جوئی می گردد. پس رابطه معکوس منفعت با ایده آل، می تواند دو نتیجه متضاد و متضاد با هم داشته باشد. یکی با توجه به منفعت، ایده آل را تحقیر می کند و منفور می دارد، دیگری با توجه به ایده آل، منفعت را تحقیر می کند و منفور می دارد.

هر دوی این رفتارها بر بنیاد رابطه معکوس میان منفعت و ایده آل قرار گرفته است. هر دو یک کار را می کنند فقط از جهات وارونه.

معمولاً توده مردم، به رابطه مستقیم میان منفعت و ایده آل، اهمیت بیشتر می دهند و در رابطه معکوس آن دو، ایده آل را در مقابل منفعت تحقیر می کند و ایده آل را وسیله رسیدن به منفعت می دانند. بنا بر این بعد از دوره مبارزات (که تساوی میان منفعت و ایده آل را می پذیرند) منفعت را بر ایده آل اولویت می دهند.

ولی نخبگان و روشنفکران، بیشتر رابطه معکوس میان ایده آل و منفعت را اهمیت می دهند و منفعت را در مقابل ایده آل، تحقیر می کنند. منافع برای آنها وسائل برای رسیدن به ایده آل است. و در رابطه مستقیم میان منفعت با ایده آل، منفعت را می خواهند مساوی با ایده آل بسازند. تساوی، همان یک تساویست ولی جهات تساوی برای مردم و روشنفکران (رهبران) فرق دارد.

چهره‌های از تاریخ، اسطوره می شود؟

تاریخ را می توان به اسطوره تحول داد. برهه‌هایی از تاریخ که در یک جامعه، تا شیرشدید می کنند، آن برهه، ماهیت تاریخی خود را بزودی از دست می دهد و شکل اسطوره به خود می گیرد. آن جامعه، دیگر میل به درک تاریخی آن برهه و اتفاقات ندارد و ماهیت تاریخی آن را فراموش می سازد و میان رویدادها و اشخاص، روابط اسطوره‌ای جایگزین روابط تاریخی می گردد. آنچه در تاریخ، نسبی و مبهم و ضعیف و پراکنده است در اسطوره، مطلق و جمع و روشن و قدرتمند می گردد. تاریخ از آئینه‌گی بیطرفانه‌اش که هرچیز را فقط "می نماید" خارج می گردد و در اسطوره، یک قدرت انگیزاننده درآینده می گردد. اسطوره یک قدرت است نه یک آئینه. برهه‌ای را که یک ملت تبدیل به اسطوره می دهد، بستگی به نزدیکی و دوری زمانی و تاریخی ندارد. ملت، وقایعی و اشخاصی را که همین دیروز اتفاق افتاده است، اسطوره می سازد و وقایعی که صد یا هزار سال پیش اتفاق افتاده، از آستانه تاریخ بودن نمی‌گذرد. درک چنین برهه‌هایی از تاریخ که شکل اسطوره‌ای به خود می‌گیرند، با تاریخ آن ملت قابل فهم و تاءویل نیستند بلکه آنها را می‌توان فقط با اسطوره‌های آن ملت که همیشه در آن ملت زنده بوده‌اند، شناخت و فهمید.

هرکسی به اندازه‌اش

انسان هزاره‌هاست که فورمول عدالت را کشف کرده است. به هرکسی باید به اندازه‌اش داده شود. این فورمول بیشتر سبب افزایش حس عدالت و طبعاً "طغیان برای عدالت شده است تا شیوه اجرای عدالت را مشخص ساخته باشد. هر چیزی ولو بانهایت عدالت خواهی به انسان داده شود، به اندازه‌ای نیست که هر فردی از خود دارد. خشم برای عدالت، بلافاصله بر ضد "تحقق هر دادی" نمودار می گردد. این نکته در داستان فریدون و سلمو تور و ایرج (سه پسران فریدون) تجسم داده می شود. تلاش برای تحقق دادن به داد، هیچگاه پیروز نمی شود.

در این فورمول، مسئله عدالت، تقلیل به مسئله "اندازه انسان" داده

شده است. کیست که بداند و یا بگوید که "اندازه هر انسانی چیست؟" انسانها آنقدر با هم تفاوت اندازده دارند که تشخیص و تعیین این اندازه، اگر از محالات نباشد، پاسخ به آن فقط یک آزمایش موقتی است. در اثر همین تعدد بی نهایت اندازه های انسان نیست که بشود در آغاز، مسئله را به زمان و روزگار و سرنوشت و امی گذاشت تا بخت را معین سازند (بخت، همان کلمه بخش و بهره است که چیزی جز مسئله دادن نیست).

از این گذشته انسان باید وجود ثابتی بشود، تا اندازه اش به آسانی مشخص یا معین شدنی باشد.

اگر اندازه انسان نیز همیشه تغییر نکند، تعیین این اندازه بی نهایت دشوار خواهد شد از طرفی "آنچه من اندازه خود می دانم"، آن چیزی نیست که جامعه یا حکومت یا روزگار و سرنوشت اندازه من می داند (یا علم اقتصاد و علم روانشناسی اجتماعی...).

از طرفی با بزرگ شدن جامعه، شناختن اندازه هر فردی از طرف جامعه یا حکومت از عهده هر دو خارجست. در جامعه بزرگ، دیگر نه امکان نه فرصت نه نزدیکی و نه فراغت کافی برای اندازه گرفتن دقیق فرد به فرد مردم هست. در جامعه بزرگ، عملی ترین راه (هر چند فاقد هر نوع حساسیت سنجش هست و فقط برای تقلیل مسئله به مسئله ساده قابل حل است) آنست که اندازه همه انسانها را در بسیاری جهات، مساوی بیا نگریم. تساویه های مختلف از جمله تساوای حقوقی، تنها راهیست که در جامعه بزرگ عملی ترین راه تحقق عدالت است، چون اندازه گیری انسانها، غیر ممکن شده است. ولی درست با این مساوی انگاشتن همه، تازه نا عدالتی ها شروع می شود، چون هیچکسی با این اندازه واحدی که ما همه را مساوی با آن می انگاریم، مساوی نیست.

آنهائی که "کمتر از این اندازه اند"، با یافتن چنین موفقیتی، گستاخ تر در دعاوی و حقوق خود می شوند و آنهائی که "بیشتر از این اندازه اند"، دور و وحيله ورزمی گردند، چون و ا همه دارند که "عدم تساوای خود را نشان بدهند. آنها "بیشتر بودن خود" را در مساوی تر بودن خود"، "مساوی تر نمایان دادن خود" تحقق می دهند.

وقتی، تساوی، یک فضیلت اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و دینی شد، انسان، برتری خود را در "مساوی نمودن بیشتر خود با دیگران" کسب می کند. منطق ریاضی است که فقط یک نوع تساوی می شناسد، انسان، از تساوی نیز، هزاران گونه تساوی می سازد.

هیچکس به یقین نمی داند اندازه اش چیست، چون نمی تواند به طور عینی اندازه اش را بشناسد، ولی به اندازه اش می خواهد و می داند که او همان اندازه را دارد که همسایه اش دارد. انسان همیشه همان اندازه همسایه اش هست. و چون او هر روز و هر ساعت همسایه های مختلف پیدا می کند (با انسانهای مختلف آشنا می شود)، همانقدر می خواهد که دیگری دارد. بدینسان مسئله عدالت اجتماعی، غیر قابل حل می ماند و در تساوی همه با هم، به همه به یک اندازه نا عدالتی می شود. وقتی همه از یک نوع نا عدالتی برخوردار شوند، خود یک نوع عدالت اجتماعی ایجاد شده است. همه هم دردمند چون همه به یک اندازه از یک ستم دلخواه بهره بردارند.

در انتظار تکرار فرصت

پشیمانی سودی ندارد، چون فرصت های زندگی، همیشه فقط یکبار سراغ ما می آیند.

پشیمانی، ما را مشغول این محاسبات می کند که اگر با ردیگر چنین فرصتی پیش آید، چنین و چنان خواهیم کرد یا باید کرد، تا حداکثر استفاده از چنین فرصتی بشود.

ولی در این اثناء، با ز فرصتی دیگری آید، ولی چون طبق طبیعت فرصت،

از یک نوع فرصت کنیم که یکبار در تاریخ پیش می آید .
فرصت ، تکراری نیست که اینگونه تخصص ها و محاسبات به درد بخورد .

چرا باید از ظاهرها گذشت تا به حقیقت رسید

اینکه چرا حقیقت بر ظاهرها ترجیح دارد ، فقط یک نوع ارزش اخلاقی ما است .
چون نموده ها ، تغییر می کنند ، ما را همراه می کنند و فریب می دهند . پس
نموده ها ، بدوشوم هستند ، چون ما را می فریبند . ولی حقیقت ، چیز است که
ما را نمی فریبد ، چون هیچگاه تغییر نمی کند .

پس این ما هستیم که تغییر را شوم و منفور می داریم و از آن گریزانیم . ما
از تغییر ، می ترسیم . ما با تغییر ، بیگانه ایم . از این روماندن با ل "یک
خود" هستیم که همیشه در ما همان بماند که هست ، همیشه عینیت با خود داشته
باشد . ما بر ضد نموده های تغییر کننده ، اسطوره ای به نام حقیقت می آفرینیم .
ولی ، نمود ، یک شخص نیست که به قصد و دلخواه ما را بفریبد . چون فریفتن ،
همیشه یک قصد شوم است . تغییر ، همیشه "دیگر شدن" است . ما باید آماج دگرگی
برای این دیگر شدن ها داشته باشیم و از دیگر شدن ، نترسیم . آن چیزی که
شگفت انگیز است (در دیگر شدنش) حتما "نباید وحشت انگیز و ترسناک باشد .
تغییر "نمود" ، تنوع و زیبایی و حرکت و ثروت زندگانی ما و طبیعت را فراهم
می آورد .

وقتی ما ارزشی دیگر و بالاتر به تغییر بدهیم ، از تغییر نه تنها لذت خواهیم
برد ، بلکه در دیگر شدن ، هر چیزی ، شگفت انگیز ، خواهد شد و ما را به تفکر خواهد
انگیخت .

نموده‌ها، بسیا ر چیزها را درهما ن تغییرشان می نمایند. نمود در هر تغییری، بیشتر می نماید که ما تا به حال دیده‌ایم. یک رابطه ثابت و تغییرنا پذیر میان نمود و بود، ممکن است که بسیا ری چیزها را بپوشاند و بود را فقط از جهتی و طرفی، بنماید و سایر جهات و رویه‌ها را هیچگاه ننماید. پس مادر تغییر، امکان بیشتر دیدن و شناختن داریم. دنیا و خود و جا معده را ما بهتر می‌شناسم، چون آنها خود را بیشتر تغییر می‌دهند. این "تحقیر نمود"ها هست که ما را "حقیقتجو" می‌کند.

ما فقط نمود را درک می‌کنیم و این خود یک افتخار است. کسیکه توجه به نمود می‌کند و به نمود ارزش می‌دهد، تغییر نمود را می‌طلبد و تغییر نمود را دوست می‌دارد، چون تغییر نمود، همیشه امکان معرفت تازه برای او فراهم می‌آورد.

نیکي خود را نپوشا نیــــد

می‌گویند که نیکي‌های خود را از دیگران و حتی از خود، پنهان کنید. نیکي شما را هیچ کس نباید ببیند. نیکي شما نباید برای هیچکس نمودار باشد. البته در مورد بدیها، سفارش روشنی نمی‌کنند. بدین ترتیب انسان وقتی بخواد نیکي‌هایش را پنهان سازد، باید انسانی دور و بشود، حتی نسبت به خودش. آنکه خود را آنطور که هست به دیگری نمی‌نماید، دور و وریا کار است.

ولی نیکي مانند بدی و یا مانند هر عملی دیگر، به طور طبیعی در حرکات و با لایحه در چهره و وجود انسان نمودار می‌شوند. ولی با چنین دستوری، او باید جریان طبیعی این نمود را بازدارد. و باید برضد این سائقه نمودار شدن، عمل کند. پس او باید خود را غیر از آن بنماید که هست و می‌کند. من یک چیز خود را که نمی‌نمایم، همانقدر دور و هستم که همان چیز را و چگونه بنمایم. بدینسان نیکي کردن او را مجبور به دور وئی وریا کاری خواهد ساخت.

ولی اگر او به طور جد بخواد نیکي‌های خود را پنهان سازد، بهترین راهش این است که بدیهی خود را در صحنه نمایش مردم بگذارد و آنها را بزرگ‌ترو بدتر و زشت‌ترو و گریه‌ترو و چشمگیرتر از آن سازد که هستند، تا مردم ز نقائص و حقارت و پستی و زشتی او لذت ببرند، و این تمتع از لذت برتری خود بر او

(دیدن نقص دیگری، برتری ما را لذیذ می سازد) سبب می شود که اصلاً "به فکر آن نیفتند که اون یکی هم می تواند داشته باشد. بدین سان، او برای پنهان سازی نیکی هایش، چندین برابر مجازات برای بزرگتر نمودن بدیهایش می کشد. البته با چشمگیر سازی و جالب سازی بدیهای خود و در صحنه آوری آنها، ایمان مردم را از "توانائی انسان به نیکی کاری" می گیرد. اگر همه به همین شیوه رفتار کنند، که نیکی خود را بپوشانند و بدیهای خود را بیشتر بنمایانند، دنیا، تئاتر زشتی ها و پستی ها و کراهت ها و نقصها و معايب می گردد. پس نیکی خود را از دیگران پوشانیدن، چندان هم نیک نیست. دنیا را با پوشانیدن نیکی های خود زشت نسازید. کسیکه نیکی یا بدی خود را کمتر یا بیشتر از آن می نماید که هست، ریاکاری می کند و دنیا را از زیبایی محروم می سازد.

دوستی حقیقت کدا مست ؟

یکی، دیگری. را دوست می دارد تا دیگری، حقیقتی را که او دارد، دوست ندارد.

یکی، حقیقت دیگری را دوست می دارد تا دیگری او را دوست ندارد. یکی دیگر، حقیقت دیگری را دوست می دارد، تا بتواند دیگری را دوست ندارد. یکی نمی تواند همه بشر را دوست بدارد، چون می باید همه حقایق آنها را با هم دوست بدارد و این حقایق هیچکدام با هم سازگار نیستند. از طرفی بشر نمی تواند آن یکی را دوست بدارد، چون نمی خواهد حقیقت او را دوست بدارد. ولو آنکه او همه بشر را دوست می دارد، تا همه همان حقیقت را فقط دوست داشته باشند پس از این میان کیست که حقیقت را دوست دارد ؟

عقاید مختلف، کفر و دین

دین و کفر، وجود ندارند. فقط عقاید مختلف وجود دارند. عقیده تو غیر از عقیده من است اما ممتاز تر از عقیده من نیست. اما دین، عقیده ایست که همه عقاید دیگر را جز عقیده خود، کفر می داند. و نه تنها ممتاز تر از عقاید

است، بلکه خود را تنها حقیقت و همه عقاید دیگر را باطل می‌داند، کسیکه همه عقاید دیگر را باطل می‌کند تا فقط خود، حقیقت باشد، خود او هم باطل می‌شود، به همین علت نیز هست که با و همه و نگرانی و شدتی در ممتاز ساختن حقیقت خود بی اندازه کوشا است.

چرا حقیقت تو، برای من باطل است؟ (ج)

برای آنکه معیار تازه‌ای برای نیک و بد (برای اخلاق) گذاشت، باید در آغاز، خود را ما و را، همه نیک و بدها قرار داد (ما و را، همه اخلاقها). و برای آنکه خود را ما و را، همه نیک و بدها قرار بدهیم، باید ما و را، همه دین‌ها و کفرها برویم، چون تا به حال این دین‌ها و کفرها بوده‌اند که معیار اخلاق (نیک و بد) بوده‌اند. در رفتن ما و را، کفرها و دین‌ها، در خواهم یافت که برای نهادن ارزشهای نوین، احتیاج به دین و کفر نیست. و همچنین باید دانست که ضدیت با کفر و دین، هنوز رفتن به و را، کفر و دین نیست. کسیکه ما و را، کفر و دین می‌رود، با کفر و دین، ضد نیست. ضدیت، همیشه میان کفر و دین است. کسیکه یک عقیده دارد، دشمن عقیده دیگر است. و کسیکه یک عقیده را تنها حقیقت می‌داند، ضد همه عقاید دیگر است، یعنی ضد کفر است. ایمان به یک حقیقت واحد و مطلق، حقایق دیگر را جز خود، باطل و دروغ می‌سازد، از این روست، آنها می‌شود. ولی ما و را، کفر و دین، انسان، هیچ حقیقتی را در ضدیت با حقایق دیگر، درک نمی‌کند تا مجبور شود آنها را باطل و دروغ بیانگارد. در این عرصه ما و را، همه حقایق چهار دین چهار کفر، در یک طراز و متمم همدو بسیاری از حقایقشان با هم مشترکند و لو شکل و نام مختلف دارند. بسیاری از محتویاتی که در عقیده دیگر، برضد "محتویات دین من" انگاشته می‌شود، از دیدگاهی بالاتر، محتویاتی مشابه با دین منست و هم ارزش و متمم آنست.

وقتی تضاد یک عقیده با عقیده دیگر (دین با کفر) به بن بست کشیده شد، باید به دیدگاهی بالاتر و بالاتر (ما و را، کفر و دین) رفت، تا آن تضاد را به عنوان متمم همدیگر و هم‌ارزش یکدیگر درک کنیم. با این درکست که می‌توانیم معیاری تازه از نیک و بد بگذاریم.

من باید در این دیدگاه، باطل دیگری (عقیده دیگری) را که تا به حال به عنوان

باطل و دروغ و کفر و شرک و آگایه بودکا ذب، خوانده ام) به عنوان حقیقت یا مولفه ای از حقیقت دریا بم و به مقام حقیقی مشا به حقیقت خود ارتقاء بدهم، تا به جای ضدیت با حقیقت من، به عنوان هم ارزش و هم طراز با حقیقت من، با حقیقت من انباز و بالاخره ترکیب گردد و امکان پیدایش معیاری تازه فراهم گردد. آنچه را من تا به حال به نام باطل و دروغ و کفر و شرک و آگاه بود کاذب خوانده ام، حقیقتی دیگر است که بدون آن، حقیقت من نیز تا به حال ناقص بوده است.

کفر من باید با دین من یکی شود، تا بتوانم گامی فراتر از آنها ولی برتر از آنها بگذارم.

کسی که ما وراء کفر و دین می رود، باید کفر و دین را زیر پای خود بنهد و آنچه ما بر آن گام می نهیم باید محکم باشد.

ما وقتی ما فوق کفر و دین قرار داریم، آزاد از کفر و دین هستیم و راه رسیدن به این ما وراء، رفتن از دین به کفر است، چون بدون رسیدن به کفر، و پذیرفتن کفر، نمی توانیم این دورا با هم ترکیب کنیم. عرفای ما قرنهای کشف کرده اند که حقیقت و محبوبه، چیزی جمع کفر و دین نیست.

زلفش کفر و رویش دین است و رفتن از دین به کفر، گستاخی می خواهد. رفتن از دین به کفر، ترک اندیشه ها و عقاید خود به عنوان حقیقت است و یا به عنوان حقیقت مطلق و واحد است و پذیرفتن کفر، شناختن عقیده دیگری به عنوان مولفه دیگری از حقیقت است.

حقیقت، بیش از آنست که یک انسان بتواند بشناسد. ما در دیگران، مولفه های دیگر حقیقت را کشف می کنیم که می توانند حقیقت ما را تمام سازند. حقیقت ما آغوش خود را برای همه حقایق می گشاید. همه بشر، متمم من می شوند. همه حقایق، حقیقت ما را تمام می کنند. من، احتیاج به دیگران دارم.

مفاهیم و تصاویر موهوم را باید جد گرفت ⑦

هیچ مفهومی نیست که انسان آفریده باشد که بدون ارزش می باشد. این مهم نیست که این مفهوم (مثلاً "خدا و شیطان و دیو و فرشته و روح و آخرت")

انطباق با وجودی، خارجی دارد یا ندارد. نفوذ این مفهوم و تصویر در تاریخ و زندگی انسان، بستگی به ایمانی دارد که انسان به آن مفهوم یا تصویر داشته است.

حتی انسان برای مقاومت در مقابل "آنچه هست" واقعیت دارد، مفاهیمی می سازد و به آن ایمان می آورد، تا قدرتهائی بیا فریند که بر آنچه هست و واقعیت دارد، غلبه کند.

ما با رؤیاهای خود روزی بر واقعیت و وجود و روابط واقعی، غلبه می کنیم. انسان، واقعیت را با تصاویر ویروئی و مفاهیم ایده آلی که دارد، تبدیل به جهنم می سازد و هزاره ها از جهنم می گذرد و می سوزد و عذاب می برد، تا روزی دنیائی شبیه رویایش بسازد، و تا آن دنیا را نساخته، واقعیت، جهنم خواهد ماند. این تصویر و مفهوم انسانست که واقعیت را تبدیل به جهنم می کند. این تصویر در ذهن انسان (این رویا) هیچگاه در مقابل قدرتهای واقعی، تسلیم نمی شود. رویا، گشتنی و نابود ساختنی نیست. همه مخالفین را می توان کشت و نابود ساخت ولی رویا را نمی توان نابود ساخت. محرومیت "شکست رویا از واقعیت"، و لو هزاره ها طول بکشد، انسان را سازگار با واقعیت نمی سازد، بلکه رویا را زنده تر و نیرومندتر می کند. محرومیت، همیشه رویا را می پروراند.

غرض شخصی و هدف ملی

معمولاً "یک سیاستمدار، میان غرض شخصی و هدف اجتماعی و ملی اش احساس عینیت می کند. در اثر این عینیت، نمی تواند تشخیص بدهد که هر اقدامی که او می کند، هدف ملی اوست یا غرض شخصی او. این عینیت، هم دارای خطر بزرگ است و هم شامل منفعت فراوان.

وقتی هدف ملی یا اجتماعی اش را با غرض شخصی اش "عینیت داد" چون در این تساوی، متوجه نمی شود که اصل و معیار در این تساوی، غرض شخصی اوست (در واقعیت، هدف ملی و اجتماعی اش را قربانی غرض شخصی اش می کند).

ولی وقتی غرض شخصی اش را با "هدف ملی اش" عینیت داد (در اینجا

نا خودآگاه، هدف ملی، معیار اصلی است) آن موقع، خودش و منافعش را قربانی هدف ملی اش می کند.

بدینسان، یک سیاستمدار در میان این دو قطب، غالباً "نا خودآگاهان" را نوسانست.

همان کسی که منفعت ملت را در لحظه ای قربانی غرض شخصی اش می کند، کسی است که در لحظه بعد، غرض شخصی و خودش را قربانی هدف ملتش می کند.

همان خطر و همان خدمت، در اثر همان "احساس نیرومند عینیت غرض شخصی با هدف ملی" ایجاد می گردد. (البته فرض این است که این عینیت به وجود بیا یمنه اینکه از همان آغاز مشخص باشد که یکی، وسیله هدف دیگریست).

همان عینیتی که می تواند بیشترین خسارت را به یک ملت وارد سازد، می تواند موجب بزرگترین خدمت به ملت نیز بشود. ما چون دقیقاً نمی توانیم قضاوت بکنیم که غرض شخصی او خودآگاهان و نا خودآگاهان در خدمت منافع ملی است (حتی خود او نیز حداقل در قسمت نا خودآگاهان نمی تواند داری کند) طبعاً "این نوسان از یک قطب به قطب دیگر در هر لحظه موجود است و تنها به حسن نیت سیاستمدار نمی توان اعتماد کرد. هر کسی که به دنبال سیاست می رود، راهی جز این عینیت دادن غرض شخصی (که رسیدن به قدرت است) با هدف ملی ندارد. و گرنه کسی که منکر غرض شخصی می شود و با از خودگذشتگی ها در مواردی می خواهد اعتماد را به این جلب کند که غرض شخصی ندارد یا مطلقاً "در خدمت هدف ملی است، دروغ می گوید.

و در صورت عینیت این غرض و هدف، نوسان نا خودآگاهان از یکی به دیگری، چیز مسلمی است.

گرفتاری روشن فکران ما

آنکه می خواهد با خرافات مبارزه کند (روشنگری کند) باید با مردم مبارزه کند. مبارزه با خرافات همیشه با تحقیر خرافات و نفرت از خرافات همراه است، و این تحقیر و نفرت به مردم، که با خرافات (که آنها حقیقت خود می شمارند) عینیت دارند، منعکس می شود. بنابراین، او راه چاره ای جز

این ندا رد که مردم را تحقیر بکنند و منفور بدارد.

ولی مردمسالاری (دموکراسی) که ایده‌آلش حکومت خودمردم است، درواقع، مردم را تجلیل می‌کند. این مردمند که با قدرت معرفتی و تجربی خود می‌توانند حکومت کنند.

روشنفکر، چگونه خواهد توانست در یک زمان، هم مردم را تجلیل کند هم تحقیر، هم دوست بدارد هم به آنها نفرت بورزد. درست روشنفکران مادرچینی—ن موقعیتی قرا رگرفته‌اند. و این فاجعه‌گریزنا پذیر آنهاست. در حالیکه علمای دین، با تجلیل خرافات، در مقابل مردم قرار نمی‌گیرند و این‌گونه تضاد را در رفتار خود در برابر مردم ندارند.

و حکومت در دموکراسی اگر بر مردم استوار است، اگر ملت، حاضر به تقدم عقل و تجربه‌اش بر دینش و حقیقتش (خرافاتش) نشود، خواه‌ناخواه حکومت بر خرافات ملت استوار خواهد شد.

دموکراسی، بایده‌شکل خرافات مردم را بپذیرد. بنا بر این همان افکار روشن، روشنفکران که پایه‌های دموکراسی هستند نیز باید جزو "خرافات ملت" بشود تا بتوان دموکراسی را بر آن بنا کرد. ولی خصوصیت خرافه آنست که بسیار سخت و دیرتغییر پذیر است و برای زدودنش باید آنرا برید و جراحی کرد و از جای کند و اینها همه تاج و زبه مردم و عذاب‌دادن مردم و تحقیر مردمست. از اینجاست که می‌توان موفقیت جنبش‌های اسلام‌های راستین را در ایران پیش از انقلاب اخیر توجیه کرد. آنها همان خرافات را استحاله به افکار روشن روز دادند.

به مردم نشان دادند که همان خرافات، شامل این افکار پیشرو هست. تو احتیاج به ریشه‌کردن خرافات نداری فقط تا بحال آنها غلط و معکوس فهمیده شده بودند. البته این تاکتیک، بسیار مفید بود، به شرط آنکه مرحله بعدی بلافاصله آغاز می‌گردید که این افکار روشن و پیشرفته، احتیاج به آن خرافات و حقایق کهن ندا رند و خود می‌توانند سرپای خود بایستند.

مسئله شخصیت و تساوی

برای ایجاد تساوی در جامعه، باید شخصیت را از اعمال و افکار و گفتارش

جدا سازیم. از این به بعد باید بکوشیم که شخصیتی که در پشت هر عملی و گفتی و فکری قرار دارد را ندیده بگیریم، تا فقط اعمال و افکار و گفتار را منصفانه (بدون در نظر داشتن مداوم شخصیتش) داوری کنیم. چنین عملی از هر کسی سربزند، یک ارزش حقوقی یا ارزش اخلاقی مساوی، یا ارزش سیاسی و اجتماعی مساوی دارد. بنا بر این برای ایجاد تساوی حقوقی و اخلاقی و سیاسی، باید همیشه همه مردم تمرین در "انتزاع شخصیت از اعمال و افکار و گفتار آنها" بکنند. به محض برخورد به اعمالشان، شخصیتشان را فراموش کنند. اگر چنین بشود، آنگاه هست که می توانیم واقعاً "به" گفته و کرده و اندیشیده "نگاه کنیم نه به گوینده و عامل و اندیشنده".

ولی در عمل، چنین کاری اگر از محالات نباشد، بسیار دشوار می باشد و در مواردی غیر ممکن است. مثلاً "در مورد یک مرد بسیار بزرگ (رهبران مقدس) یا مردان جانی و منفور، شخصیت را به هیچ وجه نمی توانند از عمل و گفته و اندیشه اش جدا سازند. و هیچکس به گفته و کرده و اندیشه آنها به خودی خودش نمی تواند بدنگرد و داوری کند.

تمرین در انتزاع شخصیت از عمل، سبب می شود که آهسته آهسته حساسیت بینائی و معرفتی برای "شخصیت شناسی" نداشته باشیم. دیدما هر چه بیشتر برای درک اعمال و افکار و گفتار، حساستر می شود (یعنی هر چه دموکرات تر و عادلتر می شویم) حساسیت دیدما برای "ارزشیابی شخصیت ها" و "دریافت شخصیت ها" کمتر می گردد. بدینسان استقرار دموکراسی، درجا معه و تسلط ایده تساوی در حقوق و اخلاق و سیاست، شخصیت ها، مبهم و مهالوده و نا دیدنی و نا محسوس می شوند. ما دیگر نمی توانیم شخصیت را ببینیم و طبعاً "کسی شخصیت خود را نخواهد پرورد یا آنقدر خواهد پرورد که برای دیده کم و کم بین ما کافی باشد.

ترس از ایده ها و ایده آلها

دوره ترس از پدیده های طبیعت و ترس از خدا و از رویا (خواب) تمام شده است. دوره ترس از ایده ها و ایده آلها رسیده است. در ایده ها و ایده آلها، قوای انداز نه پذیروبی انداز هستند که هنوز قابل محاسبه و مهارشدنی

نیستند. ولی ما هنوز عاشق ایده‌ها و ایده‌آلهای خود هستیم و نمی‌توانیم قیافه وحشتناک این ایده‌ها و ایده‌آلهای را ببینیم.

هرکسی به اندازه نیازش

تا وقتی که ما از تاریخ گذشته ملت خود شرم و نفرت داریم، رابطه مختلفی نسبت به ملت خود و طبعاً "نسبت به خود داریم. هنوز تاریخ ما از ما نیست. ملت‌گرایی، پیوندیافتن ژرف با تاریخ ملت خود است. در اثر برخورد با "ایده‌های پیشرفته غرب" و عدم درک صحیح آن، ما نمی‌توانیم نسبت به تاریخ گذشته ملت خود، عادل باشیم.

کسیکه می‌خواهد عدالت در جامعه کنونی‌اش برقرار سازد (عدالت، همیشه اجتماع نیست، عدالت غیراجتماعی وجود ندارد) باید در آغاز نسبت به گذشته و گذشتگان، با عدالت رفتار کند.

عدالت نسبت به هم‌عصریها با عدالت نسبت به گذشتگان، متلازم همدیگر نیستند. تاریخ، دوا می‌کند و عدالت با امروز، جدا از عدالت با دیروز نیست.

عدالت، همیشه سنجش اعمال و اتفاقات و شخصیت‌ها با واحدهای معیارهایی است که در ایده‌های نافذ و گسترده در جامعه، بیان شده است. مثلاً "این ایده‌ها ریشه‌ها در ایران استقرارداشته است که عدالت آنست که به هرکسی آنقدر داده شود که سزایش هست (در فراخورش هست). این فورمول (عبارت بندی) دردنیای گذشته مایافته شده بود.

مسئله، این مسئله بود که چگونه "سزایاری" را باید تاویل کرد. معیارهای سزایاری مختلف بود:

۱- به هرکسی به فراخور نیازش باید داده شود. ۲- به هرکسی به فراخور هنرش (فضیلت و ورزیدگی‌اش) باید داده شود. ۳- به هرکسی به فراخور گوهرش (استعداد موجود در وجودش) باید داده شود.

آنگاه همین "به اندازه هنر" و جدول این هنرها، مسئله بود (هنر در ایران قدیم معنای هنر به معنای صنایع ظریفه را نداشت. هنر معنایش فضیلت و تقوا (به معنای امروزه‌اش) و ورزیدگی و مهارت در چیزی بود

بود که بدرجا معه می خورد). مسئله به این می رسید که چه هنری درجا معه اهمیت بیشتری داشت. یعنی ارزش آن هنر درجا معه چه بود. به آن هنری که درجا معه بیشترین ارزش را داشت، به آن هنر (یا کسی که این هنر را داشت) بیش تر داده می شد.

وقتی بقا و حفاظت (نگهبانی) جا معه، اولین نقش را بازی می کرد، مردی و مردانگی و سلحشوری و بالاخره نظا میگری (سپاهگیری) مهمترین ارزش و معیار عدالت بود. همانطور تا بقاء و نگهبانی جا معه، نقش اول را بازی می کرد، فورمول (هرکسی فراخورنژادش) یک معیار صحیح عدالت بود، چون جا معه به وسیله این خانواده ها و به دور فعالیت این خانواده ها دوام داشت.

موجودیت و بقای جا معه ها و ملت ها، دردنیای کنونی، استوارتر و مسلم تر و بدیهی تر شده است.

دردنیائی که جهانگیری، یک ایده آل بود و هرکسی که می توانست بگیرد، حق مالکیت و تصرف داشت (و حقانیت به این کار داشت) کسی که می توانست بقای یک جا معه را تاءمین کند، عملش و شخصیتش بیشترین ارزش را داشت، نه کاریک کشا و رزیا پیشه ور. به همین علت نیز آهنگری که کارگاه تهیه اسلحه برای سپاهیان بود ارزش بیشتری نسبت به کارهای کشا و رزی و پیشه وری داشت.

با آمدن دوره سرمایه داری همه این سلسله مراتب عوض شد. بدینسان دوره ما، همین فورمول (عبارت بندی) به جای ماندولی فضیلت و هنر با ارزش چیز دیگری شد.

در گذشته، اگر فضیلت، دلیری و جنگجوئی بود، اگر فضیلت داشتن ایمان به دینی خاص و تقواهای مربوط به آن دین بود (تفوق یا بی درجا معه دینی، در ورزیدگی به ارزشهای آن عقیده بود)، دردنیای ما این فضیلت، کار و سود و نتیجه ای که کار می دهد، شد.

بزرگترین هنر و فضیلت انسانی، کار صنعتی و کارگری و اقتصادی شد. در حالیکه در شاهنامه، کار، در مقام اول به فعالیت ارتشی و نظامی اطلاق می شود. جنگ، کارزار است. مردکار، مرد جنگی بود. مرد جنگی بود که کار می کرد. همان یک کلمه کار، چه تفاوت معنای سمیقی برای ما پیدا کرده

است. بنا براین همان فورمول عدالت، تغییر معنا و محتویات پیدا کرد. فضیلت و هنر، کا رسودآور اقتصادی شد که کارگری با تلاش محسوس بدنی اش انجام می داد و سود نیز، واقعیتی ملموس و محسوس برای همه بود. وگرنه یک فضیلت دینی نیز برای مردم (از لحاظ خودشان) سودمند بود، چون سودا خروی داشت و سودا خروی، برترین و بهترین سود بود.

دنیا ی ما دیگر به چنین سودها ئی در حکومت و سیاست، اعتناء نمی کند. بنا براین مفهوم عدالت، با وجود حفظ فورمولش، تغییر کرد. عدالت موقعی درجا معه هست که هر کسی به انداز ه کا رسودآورش به او داده شود و این سود، معنا ئی کا ملا" خاص دارد.

اما همین مفاهیم کا رسود و هنر، مسئله را حل نمی کند و عدالت، به بن بست کشیده می شود. چون در این عبارت بندی عدالت، محاسبات، همه به نفع نیرومندان و صاحبان استعداد ت م می شود که می توانند در رقابت اجتماعی، در رقابت اخلاقی و دینی، در رقابت سیاسی شرکت کنند. کسانی که قانند هنر خود را بنمایند (حالا این هنر هر چه می خواهد باشد، چه فضیلت و تقوای دینی باشد، چه کا رسود مندا قتصادی باشد چه مردانگی و دل آوری و بالاخره چه شکل انحطاطی همه اینها باشد که هوچیگری و نمایشگری به هر فضیلتی است)، چون با هر هنری و فضیلتی، نمایشگری آن نیز سبزی می شود. کسی که نمایش یک تقوا و فضیلت و هنر را می دهد، نه تنها از عدالت سهم می برد بلکه به مراتب بیشتر از هنر خالص بهره مند می گردد، چون هنر خالص چه بسا نمی تواند خود را با این چالاک ی بنمایند و این دورا به دشواری می توان در یک جامعه بزرگ از هم جدا ساخت).

برای رفع این گرفتاریها که در فورمول عدالت می آید (به هر کسی به انداز ه هنرش داده شود) به جای فضیلت و هنر، مفاهیم دیگر گذاشته می شود. کا ر برد این فورمول عدالت همیشه گرفتاری داشته و خواهد داشت. چون درجه بندی افراد کا معه طبق یک معیار و عدم اشتباه، غیر ممکن است و بالا تر از همه اینها، غیر انسانی بودن خود این فورمولست، چون انسانهای ضعیف و ناقص و ناتوان در همه این گونه رقابت ها، از عدالت محروم می شوند. نه تنها افراد ناقص الاعضاء و ضعیف مانند کودک و بالاخره کسانی که در عرصه پهنای اجتماع نمی توانند هنر خود را بنمایند (مانند زنان) همه محروم

از عدالت می شوند .

بنا بر این این فکری پیش می آید که پس به هر کسی باید به اندازه دیگری (به اندازه عضو دیگر) داده شود . با این مفهوم ، عدالت استحاله به مفاهیم تساوی و برادری داده می شود .

جائی عدالت هست که برادر واریا مساوی با هم تقسیم شود . در یک جا معه بسیا ر بزرگ عملاً "درجه بندی افراد طبق یک معیار (با همه این نمایشگریها و هوچیگریها و ظاهرها زیبا) غیر ممکن است .

همین مفهوم تساوی که فقط عبارت بندی مفهوم برادریست (چون تساوی دو معنای متضاد با هم می یابد ۱۰- من مساوی با دیگری هستم یعنی واحد و فرد جدا از دیگری هستم . در اینجا فردیت و جدائی به آخرین درجه می رسد . ۲- من مساوی با دیگری هستم یعنی عین دیگری هستم و با دیگری یکی هستم و این مفهومی است که ما رکس و اجتما عیون از تساوی دارند) به مفهوم "مهر اجتما عی" می کشد . اوج مفهوم مهر (محبت و عشق اجتما عی ، کسی خدا را دوست می دارد که همه بشر را دوست می دارد ، مفهومی که عرفای ما داشتند) در این فورمول عبارت بندی می شود که عدالت موقعی درجا معبر قرار می شود که به هر کسی باید به اندازه نیازش داده شود .

(تحول عرفان و دین محبت به مارکسیسم و کمونیسم) . این عبارت برای عدالت ، زائیده ایده خالص انسان دوستی است . در این مفهوم عدالت ، انسان دوستی و مهر به بشریت ، پیش فرض عدالت است .

عدالت ، برای تحقق مهر است . (همین معنا را نیز در ایران قدیم داشته اند) . چون مفهوم " نیاز " در این عبارت ، برای ایده انسان دوستی قرار دارد ، هر کسی آنقدر نیاز را رد که انسانها را دوست می دارد . نیازش را ، انسان دوستی اش ، معین می سازد .

ولی نیاز در دنیای ما ، طبق سوانق درونی " فردی " و طبق سوانق رقابت و حسد با دیگری (در لذت گرفتن و رفا هجوئی و منفعت جوئی) معین ساخته می شود .

انسان دوستی من ، نیاز مرا معین نمی سازد بلکه از وحس و برتری جوئی و فزونجوئی من بر دیگران . اقرار به اینکه نیاز من از محبت من به بشریت سر چشمه می گیرد ، مانع آن نمی شود که در واقع نیاز من تابع از وحس و رقابت

فردمن با دیگری باشد. آن ایده آل با این واقعیت به هم آمیخته می شوند و بدینسان همین فورمول تازه عدالت (هرکسی به اندازه نیازش) یک فورمول بی نهایت مبهم و مه آلود و نامعینی می گردد که در واقع هیچ اندازه ای با خود نمی آورد در حالی که عدالت یک بحث اندازه است. فورمولهای عدالت باید اندازه انسان و عملش را مشخص تر سازند، و مهر و آنچه بر مهر بنا گذاشته می شود، اندازه ندارد و بر ضد روحیه اندازه گیریست. مهر، طبق اندازه نیست ولی عدالت، طبق اندازه است. بنا بر این هرکسی به اندازه نیازش، موقعی می گیرد که مهر و عدالت با هم عینیت پیدا کنند. یعنی همه انسانها، طبق مهرشان به انسانها بخواهند (نیاز داشته باشند). آوردن و تحقق این ایده (که مهر مساویست با عدالت) که یک ایده کاملاً اخلاقیست در سیاست و اقتصاد و اجتماع، نظرها را به واقعیت عدالت در دنیای گذشته عوض می کند و ما گذشته را انباشته ازستم و رزی می بینیم. ولی یک نکته را فراموش می کنیم که همین ایده که عدالت به خودی خود، غیر قابل تحقق است و همیشه روبرو با شکست خواهد شد و فقط با آمیختن و عینیت دادن با مفهوم مهر می توان جامعه ایده آلی را ساخت (یا به سوی جامعه ایده آلی رفت) ایده ایست که ایرانیان قدیم کشف کرده بودند (مراجعه به کتاب فریدون و ایرج که من چاپ خواهم کرد بشود).

ترکیب این دو ایده در کلمه "مهر داد" در زبان فارسی که بیان یک ایده آل ژرف ایرانیست (ولی واقعیت سیاسی و حقوقی و اقتصادی نیافته بوده است، یا هنوز از لحاظ ایده، چنین گسترشی را نداشته بوده است). اما این تقصیر ما است که با وجود این ایده در ایران، کسی همت به گستردن و شکوفاساختن آن نکرده است.

درمیان حسدات و رقابت

انسان موقعی حسد می ورزد که از عهده رقابت با دیگری بر نمی آید و موقعی که قدرت رقابت با دیگری را دارد، از حسد دیگری رنج می برد و خود را بدون حسدات می انگارد.

ولی رقابت و حسدات همزادند. فقط قدرت رقابت، انسان را فاقد حسد

می نماید و ضعف رقابت، حساسیت را بیدار می سازد. موفقیت طولانی (وقتی که در رقابت به طور طولانی پیروزی داشتیم) سائقه حساسیت را ضعیف و غیر فعال می سازد و طبیعتاً چنین کسی از زهرمداومی که حساسیت ترشح می کند، مصون می ماند ولی برعکس، کسیکه محرومیت طولانی کشیده است (همیشه در رقابت شکست خورده است یا اساساً "قدرت رقابت با کسی را نداشته است) سائقه حساسیتش بسیار فعال و نیرومند می شود و زهرمداومی که این حساسیت غیرعادی ترشح می کند، سراسر وجود او را بیمار می سازد. مسئله انسان، سرکوبی حساسیت نیست بلکه تحول سائقه حساسیت به سائقه نیرومند رقابت است. و اگر قدرت رقابت ندارد، باید بتواند ایجاب ارزشهای شخصی بکند که خودش فقط معیار خودش بشود و بدینسان احتیاج به مقایسه آن عمل و ارزش با دیگران نداشته باشد تا حساسیت یا رقابتش تحریک گردد. هر عملی و فکری و گفته ای که مقایسه بشود، طبیعتاً "حساسیت و رقابت هردو با هم تحریک خواهند شد. یکی دیگر از راههای نفی حساسیت و رقابت، مسای ساختن همه درجا معاست. تساوی در بعضی از جوه زندگی اجتماعی و سیاسی و حقوقی، از شدت بیمار سازنده حساسیت می کاهد. ولی تساوی در اجتماع، همیشه، تقریبی است و گرنه انسان، یک رقم ریاضی نیست که بتوان با دیگری مساوی ساخت و رقابت و حساسیت همیشه با "تفاوتی" دارد که "محسوس" باشد. از بین بردن تفاوتها کلی (در نزدیک ساختن تفاوت طبقات و بالاخره در ایجاد یک طبقه در اجتماع)، حس تفاوت بینی، که در گذشته فقط تفاوتهای کلی را می دید و نسبت به تفاوتهای کلی و بزرگ، حساسیت داشت و تفاوتهای ناچیز را بی اهمیت می شمرد (از این رو کارگر تفاوت خود را مثلاً "با کارگر دیگر حس نمی کرد) با از بین رفتن تفاوتهای کلی، حساسیت نسبت به تفاوتهای بسیار جزئی پیدا می کند. این "محسوس بودن تفاوت" است که مهم است نه اینکه تفاوت، از لحاظ کمیت بزرگ یا کوچکست. بدینسان ایجاد یک طبقه (یا بی طبقه)، همان قدر دچار مسئله حساسیت و رقابت خواهد شد که با معطابقی. چون حساسیت به تفاوتهای ناچیز (با نبودن تفاوتهای کلی طبقه ای) بسیار زیاد خواهد شد. همین تفاوتهای ناچیز، با رشد این حساسیت در تفاوت بینی، همان

عذاب و شکنجه را ایجاد می کند که سابقا "درجا معه طبقا تی داشته است .

عشق ، میان روی نمی شناسد

زیاده روی در هر چیزی ، انسان را به ضد آن چیزی می کشاند یا می راند . حتی زیاده روی در دین ، انسان را ضد دین می کند . جنبش های ضد دینی ، نتیجه زیاده رویهای دین ورزی در یک جا معاست . البته زیاده روی در ماده گرایی و دنیا دوستی و سودپرستی ، نیز با زسبب پیدایش جنبش های دینی می گردد . انسان در عشق به هر چیزی ، می انگارد که عشق را می توان بی نهایت افزود و بی نهایت زیاده رفت . ولی هر چیزی مرز دارد حتی عشق و ایمان ، و مرز هر چیزی ، ضد آن چیز است . بدینسان عشق به هر چیزی در همین بی نهایت سازی عشق ، به ضد آن چیزی می کشد . عشق به یک فکر یا فلسفه ، سبب پیدایش جنبش بر ضد آن فکر و فلسفه می گردد .

(در قرون وسطی ، هر چند دهه ای که مکتب ارسطوئی تسلط می داشت ، مکتب افلاطونی از نو پدیدار می شد ، همینطور در آلمان گاه طرز تفکر کانت غلبه می کند ولی بلافاصله طرز تفکر هگل از نو زنده می شود)

ولی عشق ، نمی تواند از زیاده روی دست بکشد . عشق ، میان روی نمی شناسد . عشق ، همیشه از یک قطب بی اندازگی به قطب دیگری اندازگی می رود . این عقلست که برای میان روی می تواند اندازه گیری بکند . عشق به خدا و حقیقت همانسان را به بی خدائی و نفی حقیقت و اکراه از حقیقت می کشاند . این است که مانع دینداری نباشد ، چون هر دینداری در عشق به دینش ، همیشه به اوج دینداری (تعصب در دین) رانده می شود .

و ایمانی که به اوجش رسید ، انحطاطش شروع می شود . (هیچ جنبش روشنفکری نمی تواند مردم را از اسلام چنین زده بکند که زیاده روی در دینداری در این جنبش اسلامی در ایران) .

آنکه به طور استوار و دائم بر طبیعتش (بر سوا نقش) چیره نیست

کسیکه ضعیف است برای غلبه کردن بر هر چیزی (یا هر کسی) بر ضد آن چیز می شود و آن چیز را منفور می دارد و تحقیر می کند . غلبه بر طبیعت (مثلاً " بر

سوا ئق مختلف خود) برای پنین کسی ،احتیاج به ضدیت با طبیعت و نفرت از طبیعت (و آنچه این سوا ئق را ارضاء می کند) دارد ولی غلبه بر طبیعت برای یک انسان مقتدر ،احتیاج به ضدیت با طبیعت و نفرت از طبیعت (و آنچه سوا ئق مربوطه را ارضاء می کند) ندارد .ضعیف ،چون همیشه ازدوام چیرگی اش بر طبیعت و ا همه دارد (می داند این چیرگی در اثر ضعفش بی بنیاد و طبعاً "همیشه در معرض خطر است که این چیرگی را به کلی از دست بدهد) همیشه با سوا ئق و بیشتر از آن " با آنچه این سوا ئق را ارضاء می کند" ،ضدیت می کند و نسبت به آن با شدت بی اندازه ،نفرت و تحقیر نشان می دهد . غلبه یک ضعیف ، یک غلبه موقت و نا مطمئن و متزلزل است . از این رو هست که دردنیای اسلامی ، از سائقه جنسی و رابطه اش با زن (که پا سخگوی به این سائقه است) و ا همه شدید دارند .

چون زن و هر نوع حرکت و نمودا و که جدا بیت جنسی را می افزاید ،سبب نمودا رشدن این احساس ضعف و تزلزل این چیرگی نا استوار آنها بر سوا ئقشان می گردد . بدینسان با شدت سرسام آوری با اظها رجدا بیت جنسی زن ، مبارزه می کند . آنها قادر نیستند که بر طبیعت خودشان به طور استوار غلبه کنند ، از این رو از طبیعتشان وحشت دارند . کسیکه نمی تواند بر سائقه جنسی اش به طور استواری غلبه داشته باشد ، زن ، دشمن و ضداومی شود . جاذبه جنسی زن ، اهریمنی است و از کوچکترین جاذبه زن ، به وحشت می افتند . و نمی دانند که پوشا نیدن زن و " نا نمودا رسا ختن زن و حرکات و اعمال و گفتار زن " ، برای جدا بیت می افزاید . سائقه جنسی مرد که تنها راه ارضائش متوجه زن است ، خواه نا خواه در اثر پوشا نیدن زن ، بیشتر متوجه حرکات و آثار خفیف تر ، نا زکتر و لطیف تر می گردد که در عریان بودن او ، متوجه نمی شد . این عریانی زن نیست که سائقه جنسی مرد را تحریک می کند بلکه ایین حرکات در پرده ، بهتر و از لحاظ جنسی موثر تر نموده می شود ، و دیده مرد ، در اثر این پوشش ، دقیقتر می تواند این جدا بیت جنسی را زیر پرده ببیند .

درباره اخلاق می اندیشیم

" اندیشیدن درباره اخلاق " ، غیر از " تدریس یک اخلاق ، یا تجلیل یک

یک اخلاق، یا دفاع از یک اخلاقت". یافتن سرچشمه اخلاق های مختلف در خود انسان، بدون آنکه امتیازی به یکی از آنها داده شود، اندیشیدن درباره اخلاقت، آنکه درباره اخلاق می اندیشد، درس اخلاق نمی دهد یعنی نمی خواهد انسان را پای بند یک اخلاق خاص سازد.

انتقادونفی یک اخلاق، هنوز تفکر اخلاقی نیست. ما احتیاج به اخلاق داریم، اما برای یافتن راه حل، برای رفع این احتیاج، درباره اخلاق می اندیشیم، نه آنکه از کسی یا مکتبی درس اخلاق بگیریم. از این گذشته بدترین اخلاقها (به نظر ما) بهتر از "بی اخلاقی" است.

انتقاد از همه اخلاقها، نفی اخلاق، وزندگانی بدون اخلاق نیست. آزادی از کجا شروع می شود؟

"مردم" تا موقعی طرفدار آزادیخواهان هستند که می انگارند که آزادی در آغاز، نان می آورد.

نان، آنها را از زحمت و رنج شکم و ترس از گرسنگی آزادی می سازد. آزادی، از آنجا شروع می شود که انسان را از رنج و زحمت و عذاب محرومیت از احتیاجات اولیه انسانی، آزاد سازد. کسیکه خطر گرسنگی خود و خانواده اش را امروز و فردا و پس فردا دچار نگرانی می کند، باید در آغاز از این عذاب آزاد شود تا در صد خواستن آزادیهای دیگر فکری و روانی و عاطفی و سیاسی بیفتد. ولی با تا مین نان و مسکن و پوشاک و سلامت و رفع محرومیت های دیگر جسمانی، نخستین گام برای آزادی برداشته می شود. آزادی با تا مین نان شروع می شود.

آزادی از رنجهای محسوس تر و معلوم تر و مشخص تر، نخستین آزادیست. ولی کسیکه با تا مین این آزادی، می خواهد راه آزادیهای دیگر را مسدود نماید، انسان حاضر خواهد شد از همین نان نیز بگذرد. بسیاری می کوشند که با تا مین این آزادی، همه آزادیهای دیگر را فرعی و کم ارزش تلقی کند. اینها می خواهند که مردم برای تا مین این آزادیشان، از آزادیهای دیگر صرف نظر کنند و یا آنکه آنها را بی ارزش تر به حساب آورند. ولی احساس آزادیهای لطیف تر و عالیه تر با ارضاء محرومیت های جسمی، می افزاید و نقطه ثقل، از آزادیهای جسمی به آزادیهای روانی و فکری و عاطفی جا بجا می گردد.

چرا شاهان و خلفاء و اماها بزرگوار بودند؟

دنیا ی ما طوری شده است که "همه" نه تنها خواهان عدالتند بلکه همه حق و قدرت دارند که برای عدالت فریاد بکشند. از این رو هر حاکم یا حکومتی مجبور است آنچه موجود است با دقت و سخت گیری و با بخل میان همه تقسیم کند تا به هر کسی اندکی برسد.

بزرگواری و سخا و تمندی و گذشت، هنگامی ممکن بود که غالب مردم حقیقتاً نداشتند فریاد برای عدالت بزنند و بزرگواریهای بی اندازه و بی حساب، مورد به مورد و گاه به گاه، حکم نمونه را داشت. و این سخا و تمندی و "بزرگواری نمونه ای"، مردم را ارضاء می ساخت. مردم امیدوار می شدند که اگر گذرشان به حسب تصادف به حضور شاه یا خلیفه یا امام بیفتد، از این دریای سخاوت و بیکران بهره مند خواهند شد و لی این برخورد و "رسیدن به حضور" برای غالب مردم ممکن نبود. و علت این دوری را مردم، خود و نمی دانستند بلکه کسانی که مردم را از او دور نگاه می دارند. اینها بودند که نمی گذاشتند دست مردم به دامن او برسد. از این رو نیز گاه به گاه به حسب نمونه، این بزرگواری و سخاوت و گذشت را نشان می داد و البته هر چه این بزرگواری نمونه ای بی حساب و کتاب بود، تاءثیرش در مردم بیشتر بود، چون تا ئیر در همین نمونه بود. در این مورد نمونه، می شد بدون حساب بخشید. ولی وقتی همه مردم می خواستند از دریای سخاوت بهره مند شوند، به حتم آن دریا می خشکید و طبعاً "می بایست با حساب و اندازه و بخل و خست بخشید. طبق همین تصور نیز بود که خداوند را کریم و بخشنده می خواندند. بالاخره در هر جا معنای چند نفر یافت می شد که در نعمت و ناز زندگی می کردند و همین نمونه ها علامت کرم و بزرگواری خدا بودند.

عز، دشمن آزادی می شود

برای آنکه آزادی را در همه جا نابود سازیم باید از هر چه که فاقد قانون و نظم و اندازه است، بی نهایت تنفر پیدا کنیم. آنگاه برای نجات دادن خود از این نفرت که ما را عذاب می دهد، همه جا را انباشته از قانون و قاعده و نظم و اندازه می کنیم.

چنین نفرتی سبب می شود که ما در همه جا، آزادی را با دست عقل از بین ببریم. برای عقلی که همه چیز با ید محاسبه پذیر با شدت دوست داشته باشد

(یا اصلاً) اعتبار ارزش پیدا کند) از هر چیزی که نمی توان در آن قوا عدی یافت و نمی توان به آن قوا عدی تحمیل کرد، نفرت خواهد داشت . بدین سان عقل حسابگر و حسا بگیر ما، ریشه آزادی ما را در اجتماع به دست خود می کند .

تساوی و رشد جا معه شناسی

کسی که مساوی با من است، احتیاج نیست که او را بشناسیم. بدینسان علاقه به شناختن افراد (فردیت ها و شخصیت ها) از جا معه دموکراسی رخت برمی بندد و تنها یک علاقه باقی می ماند و آن علاقه به شناختن جامعه و قانون سیرتوده های انسانی (ملت یا بشریت یا طبقه یا نژاد) در تاریخ .

مسلمان کیست ؟

همه مسلمانان چون همه می ترسند . ولی وقتی هیچ ترسی در جا معه اسلامی نباشد، آنقدر مسلمان باقی خواهند ماند که تنبل اند .

رابطه حقیقت با اسطوره

حقیقت، بدون ایمان، اسطوره است و اسطوره با ایمان، حقیقت . این است که بسیاری با کاهش ایمان نشان، ناگهان درمی یابند که چیزی جز اسطوره در دستشان نیست .

این دید لحظه و ارحقیقتشان ، چنان تکان و تزلزل به وجود آنها وارد می آورد که بلافاصله از کاهش ایمان وحشت پیدا می کنند و تا می توانند برای ایمان خود به حقیقت متزلزل شده خود می افزایند تا حقیقت خود را از نزدیک نشانند .

درخت را از میوه اش بشناسید

یک فکراشتباه ، یک فکری تا شیروبی ارزش نیست . و یک فکراشتباه ، همیشه تا شیر بدوشوم و شرنندارد ، بلکه یک فکراشتباه می تواند تا شیر مفید نیز داشته باشد . این مثال که درخت را می توان از میوه اش شناخته قابل

تعمیم به جهان افکار نیست. با معیار قرار دادن این مثال در جهان افکار، با ایدازتاء شیر مفید افکار اشتباه، آن افکار را صحیح و حقیقت بخوانیم و از تاء شیر زیانبار افکار درست، آن افکار را اشتباه و بالاخره باطل و دروغ بخوانیم. یک درخت، غیر از یک فکر و ایده، و فلسفه است. یک درخت می تواند فقط یک نوع میوه بیاورد ولی یک فکر و فلسفه می تواند چندین نوع (حتی متضاد با هم) نتیجه و اثر داشته باشد.

هیچ فکر اشتباهی نیست که بی استفاده باشد و هیچ فکر صحیحی نیست که زیان هم نداشته باشد. اساساً "هر فکری و فلسفه‌ای، طیفی وسیع از استفاده‌ها و زیان‌های متفاوت دارد.

فکری و فلسفه‌ای و عقیده‌ای که همه نتایجش به طور یکدست و در سراسر طیفش مفید (و یکسان مفید) باشد، و فکر و فلسفه و عقیده‌ای که همه نتایجش به طور یکدست، زیانبار باشد، هنوز در دنیا کشف نشده است. ما با کشف چند عنصر مفید در یک فکری فلسفه نمی توانیم ادعا کنیم که آن فکری فلسفه در تمامیت طیفش همیشه و همه جا مفید خواهد بود. خطر بسیاری از افکار و ایده‌آل‌ها و عقاید در آنست که در آغاز، فقط نتایج مفید آن‌ها را کشف می کنیم.

در این شتاب، آن فکر را یا تبدیل به حقیقت می سازیم یا تبدیل به شرو باطل و دروغ (اگر در آغاز فقط نتایج زیانبارش را کشف کرده باشیم). فاجعه همه افکار و عقاید و فلسفه‌ها با این تعمیم‌های شتاب‌آور (از لحاظ تاریخی و فلسفی) شروع می شود، چون قرن‌ها و هزاره‌ها از فکر و عقیده‌ای که در آغاز به فوایدش برخورد کرده بودیم، زیان خواهیم دید ولی جرئت آن را نخواهیم داشت که اقرار به زیانباری آن کنیم، چون به دست خود آن را حقیقت ساخته ایم.

و قرن‌ها بلکه هزاره‌ها یک فکر را شرح خواهیم خواند و آن پرهیز خواهیم کرد، بدون آنکه یکبار جرئت کنیم و آن را در طیف نتایجش بیازماییم. هیچ فکری، نه اهریمنی است نه ایزدی، نه باطل نه حقیقت. هر فکری، طیفی است که یک طرفش حقیقت است و طرف دیگرش باطل، یکطرفش سود است و طرف دیگرش زیان. تاریخ قانون دارد نه قهرمان

هیچ کسی دیگر نمی خواهد قهرمان بشود. از این رو همه به وجود "اعمال قهرمانی" و "قهرمانان تاریخی" شک می ورزند. در تاریخ هیچوقت و هیچ

کجا قهرمان نبوده است و انسان نمی تواند عمل قهرمانی انجام بدهد. همه مردم در سراسر تاریخ، اغراضی عادی، مشابه من داشته اند.

پس همه تاریخ و رویدادها بیش را باید با جمع و تفریق و تضاد همین گونه اغراض عادی، توجیه و تاویل کرد. انبوهی از این اغراض در یک جهت یا جهت دیگر، بزرگترین قدرت تاریخی را به وجود می آورد. تاریخ را انسانهای عادی با اغراض بسیار عادی ترمی سازند.

ما دیگر نمی توانیم تاریخ قهرمانان را بنویسیم و بفهمیم. حتی در تاریخ قهرمانان، می کوشیم در پس پرده ها، این اغراض خودمانی و عادی و پیش پا افتاده را افشاء کنیم و نشان دهیم که آنچه عادیست، به تاریخ شکل می دهد. عادی ترین چیز، آقای مطلق تاریخ است.

عادی ترین سائقه های انسانی، علت العلل رویدادهای تاریخست. تاریخ، روابط همین اغراض و سوانق عادی همگانی است. و میان این اغراض همگانی و مشابه و مساوی، می توان قاعده و قانون یافت. بنا بر این بر تاریخ ما، قوانین حکمفرما هستند نه قهرمانان. بدینسان انسان عادی با اغراض عادیش، قهرمانان را با ایده آلهای فوق العاده اش (مفاهیم بزرگی و...) از تاریخ بیرون رانده است و صحنه تاریخ را به خود اختصاص داده است.

ایده آل تساوی و رشد فردیت

تساوی دو عدد، با تساوی دو انسان با هم فرق دارد. دو فرد مختلف را که با هم مساوی حساب کردند، این تساوی، سبب می شود که هر یک از این افراد می خواهند دیگری را مساوی خود بسازد، یعنی عین و شبیه خود یعنی به تصویر خود بسازد. بنا بر این، تقاضای تساوی میان افراد، مبارزه میان افراد را فراهم می آورد، تا هر یک تصویر خود را برد دیگری تحمیل کند. دیگری باید اغراض و اهدافی مثل من داشته باشد، دیگری باید مثل من رفتار کند و بیندیشد، دیگری باید اعتقادی مثل من داشته باشد.

ایده آل تساوی برای وا داشتن مردم به تلاش مساوی ساختن دیگری با خود است. رواج ایده آل تساوی، سبب می شود که مردم بکوشند تا می توانند همدیگر را با هم مساوی سازند. بدینسان ایده آل تساوی، ایجا دزور و رزیهای متقابل درجا معی گردد، و این فضا را اجتماعی برای مساوی ساختن

دیگران با خود، سبب می شود که همه خود را مساوی با دیگری "بنمایند"، ولی خود را در آنها مختلف با دیگری بدانند و بیرو روند. این است که فردگرائی متلازم با چیرگی ایده آل تساوی در اجتماع است. هر چه درجا مع مردم مساوی تر خود را می نمایند و مساوی تر با هم رفتار می کنند، فردیتشان مختلف تر است. همه افراد نقاب تساوی به چهره می زنند.

ولایت فقیه یا ولایت عموم ❁

در جنبش اسلامهای راستین کوشیده می شود که ایده آل های تازه انسانی، در اصطلاحات قرآنی یا اسلامی بیان شود. مثلاً "به جای ولایت امام، ولایت مردم را می گذارند."

انسان، خلیفه خداست. پس مردم با هم، خلافت را به عهده دارند یا در غیاب امام دوازدهم، امامت به همگان بازمی گردد. ولی این ادعا با اینکه با حسن نیت همراه است، به هیچ وجه به دموکراسی نمی انجامد، چون این سخن، این معنا را می دهد که هر کسی، نقش آخوندی را به عهده دارد. همه مردم آخوند هستند و همه به عنوان آخوند، حق و قدرت تفسیر قرآن، را برای تصمیم گیری روی هر مسئله ای خواهند داشت.

اگر چنین بشود ما جهنم را همین جا روی زمین خواهیم داشت، چون در مقابل هر فردی، سایرین کافر و مرتد و مشرک و منافق خواهند بود. هر مومنی هر چه از قرآن می فهمند، تنها حقیقت و حدود تنها اسلام حقیقی خواهد بود و هر کسی به جها دبا همه برخو اهد خواست. اگر باور نمی کنید، یک بار نیز به جای "ولایت فقیه"، "ولایت یا امامت جمهور" را بیا زمائید تا بدانید که ولایت عمومی از دموکراسی همان فاصله را دارد که زمین از کهکشانها. دموکراسی می گوید در سیاست، هیچکس آخوند نیست. در سیاست، همه بدون استثناء شهروند هستند. و به جای قرآن، عقل و تجربه خود آنها معیار اصلی است.

قدرت و سعادت

قدرت، احتیاج به ریاضت دارد تا انسان بتواند بر سوا ثق و امیال خود، بر تمتع جوئیهای خود چیره باشد. سعادت که بر اساس تمتع بردن از بیشترین لذتهای ممکن بنا شده است، از چیرگی بر سوا ثق و ریاضت دادن به سوا ثق نفرت دارد. و با هر نظمی و حکومتی سازش و توافق می کند که اجازه به

آزادی لذت بردن بدهد یا مکان لذت بردن را فراهم آورد .
بدینسان ایده آل لذت و تمتع بردن از زندگی، با قدرت جوئی درسیاست
(که پیش فرض دموکراسی است تا همه مردم، راه به شرکت در حکومت داشته
باشند) در تضاد واقع می شود .

کسی قدرت می یا بد که می تواند بر سوا ئق و امیال و رفتار و گفتار و تفکر
خود تسلط داشته باشد، و این تسلط را می توان در تمرین های ریاضت
حاصل کرد . ولی دموکراسی و سوسیالیسم می خواهند این دوا ایده آل را با
هم جمع کنند . هم درجا مع همه مردم خوشبخت باشند (آخرین لذت را از زندگی
ببرند) و هم مقتدر . بدینسان جمع این دوا ایده آل، گرفتاری بسیار دارد .
و هنگامی که جا معه توانست رفاه و امنیت اقتصادی و حقوقی و اجتماعی را
تأمین کند، اکثریت مردم، سعادت را که لذت بردن از زندگی و آرامش
باشد، بر شرکت در حکومت داشتن، ترجیح می دهند و از سیاست کناره گیری
می کنند . قدرتمندی برای همین ریاضت کشی اش، زحمت و عذاب دارد که
بسیاری از مردم، نتیجه اش را در مقابل این همه زحمت و عذاب، ناچیز
می شمارند و حاضرند که از این زحمت و عذاب و فشار بر خود صرف نظر کنند (چون
سائقه قدرت خواهیشان نیز چندان نیست) تا هر چه بیشتر تمتع فردی ببرند .
تفکر ورستا خیزیک ملت

تفکر موقعی یک ملت را به جنبش می آورد (ورستا خیز فرهنگی و روانی
پدید می آید) که با کلماتی که در زبان همان ملت است، اندیشیده شود . هر
اندیشه ای، سرچشمه ای از نیروست . و هنگامی ناگهان این کلمات، زا دگاه
تفکر زنده شدند، هر کلمه ای، تبدیل به " تولیدگاه نیرو " می شود . یک کلمه
از این به بعد، فقط یک یا چند معنا نمی دهد، بلکه بازش آید، نیز نیرو
می زاید آید، اندیشه نیرو مند . فلسفه های ترجمه شده، همیشه در کلمات
آن زبان غریب می مانند . این افکار ترجمه شده، هیچگاه آن نیروئی را
ندارند که افکار زائیده از زهدان کلمات خود آن زبان دارند .

خدائی که بشارت عذاب به کافران می دهد

خدائی که از عدم اعتقاد من به خودش، اینقدر عذاب می کشد که می خواهد
از من انتقام بکشد و مرا برای ابد به دوزخ بیاورد، خدا ئیست که ارزش

اعتقاد مرا به خودندارد ولی با هیبت و هولش مرا مجبور به این اعتقاد می سازد. من ترجیح می دهم که برای این عدم اعتقاد به او، همه ابدیت در جهنم بمانم تا او شاد بشود. من این شادی را به چنین خدائی روا می دارم. اعتقاد آوردن من، ارزش دارد و من به کسی اعتقاد می آورم که مرا برای اعتقاد به خودش نیا فریده باشد. چنین خدائی، محتاج منست. ولی من با اعتقاد آوردن به هر چیزی، به آن چیز ارزش و حتی هستی می دهم.

دوست داشتنی بودن

کسی که می کوشد دیگران او را دوست بدارند، می کوشد در خود ویژگی‌هایی دوست داشتنی ایجاد کند که خود به خود (بدون زحمت و تلاش ارادی دائم) دوست داشتنی باشد، و کسی که می خواهد با دیگران مبارزه کند، می کوشد در خود، کم کم ویژگی‌های خشونت و نفرت انگیزی و تنیدی و برندگی و جریحه دار سازی پدید آورد تا از او بدون کوچکترین زحمتی و بی اراده، حساب ببرند و در همان برخورد نخستین بترسند و انتظار بی رحمی و قساوت و شدت عمل و تجاوز و زویر خاش داشته باشند. هنگامی دوره مبارزه پایان یافت، هنوز همه رفتار او هراسناک و تند و برنده و خشن هست ولی نیت او تغییر یافته است و نمایش این نیت دوستانه در صحنه آن رفتار یکباره برای رُعب دشمن فراهم آمده، همیشه تاء شیر تلخی در زیر مزه شیرینش دارد و این همان چیز است که ما "احترام" می نامیم.

شرم ابدی

تفاوت یک انسان عادی با خدا آنست که انسان می تواند از دیگری را فراموش کند و با این فراموشی، احتیاج به عفو آن آزار نیست. در حالی که خداوند گناه خطا کننده را می بخشد ولی فراموش نمی سازد. آنکه فراموش می کند، دیگری را با بزرگواریش شرم نده نمی سازد.

ولی آنکه حافظه ابدی دارد، با آنکه یک گناه را می بخشد ولی آن گناه را همیشه در جلو چشم خطا کار نگاه می دارد. او یک بار عفو کرده است ولی انسان خطا کار در سرا سرا بدیت شرمسار است. انسان برای آنکه از عذاب ایر، شرم

بگذرد، ازدیدن دیگری که او را بخشنده است می پرهیزد، ولی ازدیدن خدائی که شرم می برد، هیچگاه نمی تواند بگریزد. هرچه انسان، حافظه قویتر دارد، سخت ترمی تواند بدبخشد چون نمی تواند، فراموش کند.

کسیکه حافظه قوی دارد، بیشتر در پی انتقام است چون حافظه اش هیچگاه عمل خطای دیگری را فراموش نمی سازد. و انسان مطابق عمل خطاهای انتقام نمی گیرد، بلکه آنقدر انتقام می گیرد تا آن عمل خطا در حافظه اش روان او را در قبضه دارد.

به مردم نزدیک تر نیروید

آنکه در باره اخلاق وریشه هایش می اندیشد، در واقع هم به اخلاق نزدیکتر می شود و هم اجزاء آن را به مراتب بزرگتر می بیند. اساساً "هر اخلاقی، در فاصله خاصی، اخلاق هست.

از این فاصله ثابت است که با ید رفتار مردم را دید. طبعاً "دیدن از این فاصله و با این دوربین، سبب می شود که بسیاری از لطایف و دقایق اعمال و اغراض را نمی توان دید.

خواهنا خواه، آنچه را از این فاصله و با این دوربین نمی توان دید، یا آنکه بسیار مبهم می توان دید، یا درد اخلاقی، به حساب نمی آیند. ولی اگر ما گامی نزدیکتر رفتیم و یا آنکه دوربینی قویتر به کار بردیم، ناگهان می بینیم که بسیاری از اعمال و اغراض در صحنه دید می آیند، و دیدنی و داور کردنی می شوند، که قبلاً "نا دیدنی و داور نکردنی بودند و اخلاقی شمرده می شدند و درست همان ها ناگهان بی اخلاقی و ضد اخلاقی می شوند و ما می انگاریم که دیگران ما را فریفته اند.

متفکر اخلاقی، درست این فاصله را نزدیکتر می سازد و یا دوربین قویتر در اختیار ما می گذارد.

بسیاری از اعمال و اغراض را که ما پیشتر فضیلت می شمردیم ناگهان ظالمانه و ضد فضیلت و فاسدمی یا بیم و فکرمی کنیم که دیگران هم در تاریک گذشته، این گونه اعمال را ضد اخلاقی و ضد آدمی... احساس می کرده اند و

فرا موش می کنیم که این حساسیت اخلاقی برای ما در اشره‌مین تفکرات دقیق ترا اخلاقی ایجاد شده اند.

درست این حساسیت اخلاقی بیشتر ما در همان لحظه‌ای شروع می شود که ما با تفکرات چنین متفکری آشنا می شویم. نخستین نظر ما بعد از این آشنائی با تفکرات او، به خود او می خورد و با دور بینی که او به ما داده است رگامی که ما را جلو تر برده است، خود او و رفتار او را غرض خود او را مطالعه می کنیم و می بینیم که او چقدر فاقد اخلاق و ضد اخلاق زندگی می کند.

خود او نیز فرا موش می کند یا بی خبر از آنست که بسیاری از اعمال او غرض خود او نیز، تا به حال نا دیدنی و داور نا پذیر بوده اند ولی اکنون با همان دور بین قویتری که بدست ما داده، قابل رؤیت و قابل داوری شده اند. هر اخلاقی، برای فاصله‌ای خاص و قدرت دیدی خاص، اخلاقیست و این فاصله و این قدرت دید را نباید تغییر داد تا مردم، اخلاقی بمانند و دوست داشتنی یا تحمل کردنی باشند.

کسانی که دور بین قویتر اخلاقی فراهم می آورند، جا معه را پراز فساد و خشونت و نقص می بینند و نسبت به مردم نفرت پیدا می کنند و آنها را تحقیر می کنند و می کوشند که با فشار و زور آنها را "بهرتر سازند". حساسیت معرفت اخلاقی، ما را بدان می انگیزاند که بر ضد مردم قیام کنیم. قیام به بهتر ساختن و اصلاح جا معه بدون این حساسیت و طبعاً "بدون این نفرت از جا معه و تحقیر اخلاق جا معه ممکن نیست. ما دیگر نمی توانیم یکی دو گام از جا معه دور تر برویم تا مردم را مظهر اخلاق بیایم و اعمال او غرض آنها را تقدیر کنیم.

البته راه دیگر آنست که سرچشمه این فساد و بی اخلاقی (را که با دور بین قویتر می توانیم ببینیم) را در روءسا و رهبران و حکام جا معه ببینیم و بیانگاریم که با تغییر احکام و حکومت و رهبری توان اخلاق آن جا معه را تغییر داد.

تحقق ایده آل های متضاد با هم

مسئله انسان، چیزی جز تحقق ایده آل الهی نیست که از طرفی با هم متضادند و از طرفی متمم همدیگرند. و برخورد درست با این موقعیت، این نیست که یکی از این ایده آل ها را علیرغم سایر ایده آل ها (سرکوبی آنها و تابع خود

ساختن آنها) تحقق بدهد یا اینکه همه این ایده‌آل‌ها را در یک ایده‌آل حل بکند (همه را با هم وحدت بدهد یا ترکیب کند) و آن "ایده‌آل فراگیرنده" را تحقق بدهد، بلکه برخورد درست، حفظ همه این ایده‌آل‌ها است که هم در مؤلفه "متمم بودنشان" و هم در مؤلفه "متضاد بودنشان" با همدیگر در جایگاه دلتا پیدا کنند، یا اختلافاتشان طوری باشد که اغتشاشاتشان از ستانه‌ای نگذرد.

مثلاً ایده‌آل فردیت و حاکمیت فرد و آزادیش با سوسیالیسم و ناسیونالیسم به عنوان ایده‌آل‌های اجتماعی (همبستگی اجتماعی هم هدف ناسیونالیسم و هم هدف سوسیالیسم هست) هم متضاد و هم دیگر و هم متمم همدیگرند. تا تأیید و تقویت سوسیالیسم یا ناسیونالیسم اگر از حدی بگذرد برضای ایده‌آل آزادی و شرافت و حاکمیت فردی می‌شود.

معمولاً وقتی همبستگی‌های سنتی اجتماعی سست یا نابود شدند، وجود همبستگی‌های تازه همانند سوسیالیسم و ناسیونالیسم (که هر دو ایده‌آل‌های مختلف همبستگی هستند) ضروری می‌شوند و بالاخره در اثر تعویق تحقق آنها، اضطراب شدید اجتماعی تولید می‌گردد، و با پیدایش این اضطراب واضطرار، ایده‌آل همبستگی چه در سوسیالیسم چه در ناسیونالیسم، به شکل ضدیت با ایده‌آل فردیت و حاکمیت فرد، درک و اجراء می‌گردد و آزادی فردی، به شکل زهر و بیماری و شر و... درمی‌آید، و دیگر به عنوان مؤلفه متمم ایده‌آل همبستگی درک نمی‌شود.

زیربنا و روبنا

زیربنا، بیان مفهوم علت در شکل خاصی است. در این شکل، علت، علتی است که همیشه علت می‌ماند و همیشه به عنوان علت‌تأثیر می‌کند و همیشه علت اول است و هیچگاه رابطه متقابل برپایه رابطه تساوی با عامل دیگر ندارد. قبول‌تأثیر روبنا بر آن، قبول‌تأثیر علل متقابل به طور مساوی روی همدیگر نیست، بلکه بیان اولویت دائمی یک "قدرت" و "برتری" ارزش آن قدرت است. آنچه علت چیز دیگر نیست، با ارزش‌تر از چیز دیگری و مقتدرتر از چیز دیگری نیست. یا آنکه همیشه ارزشمندتر و مفیدتر از معلول خود نمی‌ماند. بنابراین ما با اصطلاح "زیربنا" با یک مفهوم اخلاقی و سیاسی سروکار داریم نه با یک مفهوم عینی و علمی.

چه موقعی آلت ، انسان را معین می سازد ؟

آلات ما ، موقعی بر ما حکومت می کنند و ما را معین می سازند که ما به آنها بیش از خود ، ارزش بدهیم ، و موقعی ما بر آلات خود حکومت می کنیم (یعنی آلات ما ، همان آلات ما باقی می مانند و بیشتر از همان آلت بودن ، ارزشی ندارند) که ما به خود بیش از آلات خود ارزش بدهیم . تا اینکه ما به آلات خود (به ماشین های تولیدی) ارزش بیشتر از خود ندهیم ، آلات صنعتی و اقتصادی و آلات سازمانی (حکومت ، یک صنعت سازمانیست ، حزب ، یک صنعت سازمانیست ، اتحادیه های مختلف ، صنعت های سازمانی هستند) ما را معین نمی سازند .

قبول اینکه " آلت در ما تاء شیری کند " ، هنوز قبول این اندیشه نیست که " آلت ما ، ما را معین می سازد و به ما صورت می دهد " . آلت انسان ، همیشه ادامه (متمم) قدرت اوست ، و وقتی چنین وحدتی با انسان نداشته باشند ، انسان هر چه را آلت خود می سازد ، تحقیر هم می کند و چیزی را که واقعیتر می سازد ، هیچگاه نمی تواند بر او حکومت کند . ما به هر چه ارزشی بیش از خود بدهیم ، به او حق حکومت بر خود را می دهیم . ماشین آلات و " سازمان آلات " (از هر نوع) موقعی بر ما حکومت می کنند و ما را معین می سازند که به آنها ارزشی بیش از خود بدهیم . این تنها حکومت نیست که می تواند در چنین ارزشیابی ، ما را معین سازد بلکه سازمان حزبی و سازمان حرفه ای (چه کاری ، چه) و سازمان دینی و ایدئولوژیکی نیز می تواند مندیبه همان اندازه ما را معین سازند .

روشنفکر و متزلزل افکار

تا یک فکر در انسان و جا معه متزلزل نشده است ، تاریکی هایش را حس نمی کند و نمی شناسد . پس برای روشن کردن افکار ، باید متزلزل در افکار انداخت ولی هر انسانی از متزلزل ، نفرت دارد . و روشنفکران می خواهند محبوب خلق باشند و منفور آنها . پس افکار مردم هیچگاه روشن نخواهد شد .

مردم ، سود خود را نمی شناسند

وقتی ما می گوئیم که مردم سود خود را نمی شناسند ، با این سخن ، به طور

ضمنی ولی صریح می گوئیم که مردم را باید به اجبار و زور به منفعتشان رسانید. و آنکه منفعت آنها را می شناسد، حق این زورورزی را دارد، و کیفیت، و کمیت کاربرد این زور را اوست که معین می سازد.

اندازه سودمندی

سود و زیان، همیشه با مفهوم "اندازه"، کار دارد. آنچه کمی بیشتر برای ما زیان دارد، کمی کمتر سود دارد. مثلاً "خودخواهی از حدی که بیشتر شود (از اندازه اش گذشت) به ضرر خود و دیگرانست و اندکی کمتر از آن، برای خود و دیگران سودمند است. همان محبتی که پدر و مادر به فرزند دارند بیش از اندازه ای مضراست. بنا بر این هیچ چیزی نیست که بتوان گفت مطلقاً "و در هر اندازه ای زیانبار یا سودمند است. حتی زهرها که بیش از اندازه ای زهرند کمتر از اندازه ای پادزهرند. مسئله ایده آلها و ایدئولوژیها و ادیان نیز همین مسئله اندازه است. و چون ایمان، همیشه "بیش از اندازه" و حتی "بی اندازه" است، امکان زیانباری آنها بی نهایت زیاد می باشد.

چرا سلطنت از بین می رود

سلطنت، کمترین دیکتاتوریت. هیچ دیکتاتوری، امروزه به سلطنت و قدرتش قناعت نمی کند.

سلطنت برای این از بین نمی رود چون یکنوع دیکتاتوریت. سلطنت برای این از بین می رود که دیکتاتوری کامل عیار نیست. و شاه در سلطنت باقی می ماند که خود را تبدیل به دیکتاتور کامل عیار نکند. سلطنت بدون استحاله به دیکتاتوری نمی تواند در حکومت باقی بماند.

پیروزی حقیقت

آنچه پیروزی می شود، دارندگان حقیقت هستند نه خود حقیقت. و دارنده هیچ حقیقتی، عین حقیقتش نیست، با آنکه همیشه خود را با آن عینیت می دهد. آنانیکه در پی دارندگان و مدافعین حقیقت راه می افتند، باور دارنده این دارندگان و مدافعان، عین حقیقتشان هستند. حقیقت، هیچگاه مالک نداشته است و هیچگاه به کسی، عینیت پیدا نکرده است.

بینش از همه طرف

آنکه یک چیز را از همه طرف می بیند، او به معرفت آن چیز نمی رسد، چون او همه طرف را یکجا و در یک آن، نمی بیند، بلکه وقتی طرف دیگر را می بیند، دیدی که از طرف پیشین، داشته است فرا موش می کند (یا همان تجربه زنده را از آن دیگر ندارد).

یا اساساً "نمی بیند، چون دیدن هر طرفی، یک روش خاص دیدمی خواهد که باید دید و ذهن را با انضباط، به آن خود داد. از این رو برای دیدن طرف دیگر، باید "شیوه دید" و "عادت دید" جهت دید را جابجا ساخت. پس آن طرفی را که در پیش می دید دیگر نمی بیند.

واحدان اندازه گیری عدالت و اخلاق

انسان، نه عدالت را می تواند وزن کند، نه قیمت فضیلت های اخلاق را می تواند اندازه بگیرد، به جبران و تلافی این ناتوانی اش، اخلاق را "معیار ارزش" می نامد و عدالت را "ترازوی عمل".

وزن کردن و شمردن و اندازه گیری، در اخلاق و عدالت ممکن نیست. مقایسه دو عمل (چه در عدالت، چه در اخلاق) این معنی را نمی دهد که می توان هر عملی را وزن کرد و اندازه گرفت و شمرد. از مقایسه اعمال با هم، نمی توان واحد اندازه گیری برای عدالت و اخلاق پیدا کرد.

چرا مردم به دین و عقیده خود باقی می مانند

یکی از علل ضدیت با پیدایش عقیده و فلسفه تازه آنست که انسان همیشه، سده ها یا دهه ها توانائی پیدا کرده اند به سهولت و مهارت و تردستی، اغراض و افکار خود را در عبارات عقیده کهن خود (مثلاً عبارات و آیات قرآنی یا انجیلی یا مارکسیسم) بیان کنند بدون اینکه متوجه این جریان مقدس سازی و اعتلاء اغراض و منافع و افکار خود، در استحاله آنها به عبارات قرآنی یا انجیلی یا مارکسیستی بشوند.

مردم از قبول یک عقیده یا فلسفه تازه، امتناع می ورزند، چون هنوز به سهولت و مهارت و تردستی این توانائی را برای ترجمه کردن اغراض و افکار خود در عبارات عقیده یا فلسفه تازه ندارند.

هنوز عقیده و فلسفه تازه، در معانی و اغراض اصلی اش چنان محکم و انباشته است که راه را به بیان (یعنی عبور و نفوذ و انتقال) افکار و اغراض دیگران نمی دهد، و فقط عده قلیلی هستند که از عهده این کار برمی آیند (مثلاً) روشن فکران یا مسلمان به یک ایدئولوژی).

بدینسان، این عده هستند که " تسلط بر ایدئولوژی و عقیده تازه " دارند. یعنی می توانند اغراض و افکار خصوصی خود را ناآگاهانه استحالیه عبارات ایدئولوژی تازه بدهند، بدون اینکه از اختلاف یا تضاد غرض و فکر ایدئولوژی خود، خبری پیدا کنند.

مردم، در اثرائی قرنهای باقرآن، به سهولت می توانند افکار و اغراض خود را در زندگانی عادی و روزانه، با لفافه های اسلامی اظهار کنند و به آن مشروعیت و حقانیت بدهند و این یک نوع قدرتی هست که به آسانی نمی خواهند از دست بدهند. جا افتادن در یک عقیده، قرنهای زمان لازم دارد.

افکار عمیق، از ما دورند

یک فکر عمیق، فکریست که به نظرمی رسد که متعلق به امروز نیست. از این رو، ما وقتی به این فکر گوش می دهیم، گویا اینکه صدائی از وراء قرون می شنویم. این فکر، از ما دور است، چون ما زیاد در مشغولیات روز و مسائل سطحی روز، درجا و جنجال روز غرقیم. ما زیاد جذب روز، شده ایم و افکار عمیق برای ما، دور، نمودار می شوند. ما در وقایع روز، از اعماق آن دوریم و اعماق آن را نمی توانیم ببینیم و بیندیشیم. ولی چون ما این وقایع و افکار سطحی و قالبی روز را " پیشرفته " می دانیم، طبعاً " آن افکار عمیقی که از ما دورند، افکار عقب افتاده و کهنه به نظرمی آیند. این است که افکار عمیق، برای بسیاری، بوی کهنگی می دهند.

دین، آخوند نمی خواهد

تلاش برای " آزادی از تئولوژی دینی "، با تلاش " برای " آزادی از دین " فرق دارد. چه بسا نفی یک تئولوژی دینی، احساس تجربه تازه دینی می آورد. ما در مبارزه با علمای دین، فقط با " تئولوژی دینی " مبارزه می کنیم. تجربه اصیل دین، هیچگاه در دسترس علمای دین نیست. علمای دینی می کوشند با عبارت دادن و شکل دادن به " تجربیات دینی مردم "،

به مردم تسلط یا بند. مبارزه با "تئولوژی دینی" هیچگاه نباید به مبارزه علیه "تجربیات اصیل دینی مردم" بکشد. با این تجربیات اصیل دینی، می توان برضد آخوند مبارزه کرد. از این رو علمای دینی، با شدت و قساوت پاسخ به مبارزه "علیه تئولوژی دینی" می دهند، چون تئولوژی دینی، متقارنا" ایدئولوژی طبقه علمای دینی است، یعنی منافع و "قدرت این طبقه را با حقیقت عینیت می دهد. ولی مبارزه با دین، غیر از مبارزه با تئولوژی دینی است.

حتی مصالحین بزرگ دینی، برضد "تئولوژیهای دینی" می جنگند. زننده ساختن تجربه اصیل و مستقیم دینی مردم، خود بزرگترین مبارزه برضد علمای دینی و تئولوژی دینی است.

همیشه باید از شکافی که میان "تجربه اصیل دینی" و "تئولوژی حاکم دینی" در اجتماع" پدید می آید، برضد علمای دین استفاده برد، وگرنه خود علمای دین به فکر سوء استفاده از این تجربیات اصیل و نوین دینی می افتند و حاکمیت خود را تا ثید و تقویت می کنند. دین، مناسک و شعائر و رسوم و قواعده و عبادات و آداب ثابتی نیست. دین، آخوند لازم ندارد ولی آخوند، دین را لازم دارد.

قانون، باید عادلانه باشد

تنها "اجرای قانون"، عدل نیست. بلکه خود قانون باید عادلانه باشد. اینست که پیش از تحقق عدالت، باید این سؤال را طرح کرد که آیا قانون بر اساس عدالت هست؟ و آیا این قانون بر اساس مفهوم ما از عدالت هست؟ قانونی، عادلانه است که انطباق بر مفهوم ما از عدالت داشته باشد. بنابراین، پیش از آنکه انطباق قوانین را با عدالت بسنجیم، باید به اندازه کافی در مفاهیمی که خود از عدالت داریم، شک کنیم، چون همه نا عدالتی ها از همین مفاهیمهای ما از عدالت شروع می شود. ما خیلی مطمئن هستیم که معنای عدالت را می دانیم. عدلی که طبق مفهوم و احساس ما از عدالت نباشد، عدل نیست. یا انسان را ارضاء نمی کند و برای انسان ظلم شمرده می شود.

به اندازه خواستن

در گذشته وقتی برای برقرار کردن عدالت گفته می شد که "هرکسی باید به

اندازه‌اش بخواهد "یا" باید به هرکسی به اندازه‌اش داد"، این عبارت وشعار برای این احساس و دانائی گفته می‌شد که "هرکس به حسب طبیعتش، بیش از اندازه و حتی بسیار بیش از اندازه می‌خواهد"، از این رو این شعار و عبارت بندی عدالت (که هرکس باید به اندازه‌اش بخواهد، یا به هرکسی باید به اندازه‌اش داده شود) یک تقاضای اخلاقی بود که به مردم وعظ می‌کرد، زیاده روی در خواستها و آرزوهای خود نکنند. و وقتی بدین ترتیب همه کمتر بخواهند و همه دائماً "خود را مقصر بیا بند که زیاد می‌خواهند، بدینسان مسئله عدالت آسانتر حل شدن نیست.

جهان، پرازنا عدالتیست، چون همه بیش از اندازه خود می‌خواهند (همه آژمند هستند) و تا همه آژمند هستند، نا عدالتی به جای خواهد ماند. پس حل مسئله عدالت، حل مسئله اخلاق است نه حل مسئله اقتصاد دوسیاست. بدینسان کسی دادگرمی شد که معلم و رهبر اخلاقی مردم می‌شد.

آزادی هنری

برای پیشرفت اقتصادی، نه تنها احتیاج به تحول شیوه فکری هست، بلکه به همان اندازه احتیاج به "تحول ذوق هنری" هست. هیچگونه محصول اقتصادی را نمی‌توان بدون شکل زیبا فروخت. تولیدات انسانی باید زیبا باشند. و همانطور که برای "تحول شیوه فکری"، آزادی فکری لازم است، برای "تحول ذوق هنری"، آزادی هنر لازمست. و چه بسا آزادی هنر، مهمترین "آزادی فکریست". جامعه‌ای که آزادی فکری می‌دهد، به‌طور حتم، آزادی هنر نمی‌دهد. آزادی هنر همیشه با "آزادی عواطف و احساسات" سروکار دارد.

و چه بسا کسانیکه، می‌توانند آزادی فکر را تحمل کنند ولی نمی‌توانند آزادی هنر را تحمل کنند.

اوج تحقق آزادی، آزادی هنری است. اختناق آزادی هنری، انسان را بیشتر عذاب می‌دهد تا عدم آزادی فکری. شعرای مادر قرون گذشته، بیش از آزادی فکری، از عدم آزادی احساسات و عواطف خودرنج می‌برده‌اند. آزادی هنر، یک امر تجملی نیست بلکه ضرورتش بیش از آزادی فکریست.

عدالت تجملی

تا پیش از انقلاب صنعتی، مسئله غرب، مسئله "ارضاء نیازها" بود. ولی صنعت، تولید بیش از نیاز می کند. صنعت، تولید رفاه و ثروت و تجمل می کند. مسئله، دیگر تقسیم محصولات موجودی که به زور، کفاف نیازهای طبیعی را می دهد، نیست، بلکه، مسئله، "تقسیم تولیدات رفاه طبیعی و ثروت و تجمل" است. جوامع دیگر که هنوز از لحاظ روشهای تولیدی، گیر مسئله "ارضاء نیازها" هستند، با آشنائی با انقلاب صنعتی غرب، با آنکه هنوز خود را در نیستند تولید رفاه و ثروت و تجمل میکنند، ولی می خواهند در تقسیم چنین رفاه و ثروت و تجملی سهم بگیرند.

مسئله، دیگر عدالت نیازی نیست که دنیای گذشته در آن می اندیشید، بلکه مسئله "عدالت در رفاه و تجمل و ثروت" است. آنچه انسان امروزی می خواهد تا احساس تحقق عدالت بکند، "ارضاء نیازهای عادی طبیعی اش" نیست، بلکه بردن سهمی از رفاه و تجمل و ثروت صنعتی است. همه احساس می کنند که حق به "تجمل انسانی" دارند.

کساد بازاری حقیقت

در گذشته، انسان، آخرین پاسخ سئوالش "را می خواست، چون می انگاشت که هر سئوالی، یک پاسخ منحصر به فرد و نهائی دارد. ولی امروزه او می داند که هر سئوال انسانی، پاسخهای بسیار زیاد دارد، و در همه این پاسخها، فقط مقطعی از آن سئوال پاسخ داده می شود. از این رو نیز چندان شتابی برای یافتن "آخرین پاسخ" ندارد، و درست همین "آخرین پاسخها" را مانع تلاش انسان برای جستن و یافتن صدها جواب دیگر که ضروری و مفیدند، می دانند.

انسان متوجه شده است که سئوالهایی که راجع به خودش و جامعه اش و تاریخش می کند، با یک پاسخ، پاسخ داده نمی شود. از این جاست که بازار حقیقت یابی، از رواج افتاده است، چون حقیقت همیشه پاسخ اول و آخر سئوال است.

احتیاج به اخلاق نیست

وقتی کمک به دیگری، از نقطه نظر حقوقی و اجتماعی و سیاسی، منظم و تضمین و استوار شد، احتیاج به همدردی و احساس اخلاقی نیست. آنچه را ما با محبت و همدردی انسانی نتوانستیم انجام بدهیم، حالا سازمانها، طبق قوانین، بدون کوچکترین احساس محبت و همدردی و اخلاق، تضمین می کنند و بعنوان حق مردم بدانها، انجام می دهند. از این به بعد، اخلاق و همدردی و محبت در بسیاری از دامنهای زندگانی، زائد و بی مصرف می شوند.

آنقدر حقوق و قواعد اجتماعی را باید تحقق و دامنهداد که احتیاج به رفتار اخلاقی و همدردی و محبت و انسانیت افراد نباشد. مردم در چنین اجتماعی همه چیز را دارند ولی مهر و گرمی و همدردی دیگری را ندارند. ولی برای داشتن این گرمی مهر و همدردی دیگری، می باید بست بسیار درد کشید و تحمل ضعف و خواری و فقر را کشید. ابتکار اخلاقی انسانی برای حل مسائل اجتماعی و سیاسی کفایت نمی کرد.

هدف نزدیک ولی راه دور

چه بسا بهترین راه به هدف، دورترین راه به هدفست. برای رسیدن به آنچه نزدیک می نماید "باید بسیاری از پیچ و تابها را پیمود. میان ما و هدف، معمولاً راه مستقیم نیست بلکه چاه و دره و خندق و رطه و دره است. هدف نزدیک است ولی رسیدن به آن از طریق مستقیم، خطر و خودکشی است. گول نزدیکی به هدف را نباید خورد. معمولاً، ایدئولوژیها، هدفها را بزرگتر و نمایانتر می سازند تا ما را بیشتر به آن جذب کنند و در اثر همین بزرگتر و نمایانتر شدن هدف، می انگاریم که هدف خیلی نزدیک به ماست. برای جذابیت یک هدف، باید آنرا نمایانتر و بزرگتر ساخت ولی این جذابیت، ما را در فاصله خود به هدف، گمراه می سازد.

ایده آلی که ما را شیفته خود می سازد، دورتر از فاصله است که ما می انگاریم با آن داریم.

انقلاب خواهی و انقلاب ارادی

جامعه، با "افزایش خواهشها" و با "اعتلاء دادن خواهشهای خود"،

انقلابهای اجتماعی و سیاسی را می‌کند، ولی بعد از این انقلابات تشخیص می‌دهد که "توانائی جامعه"، انطباق با "تزاید و تما عدا خواهش‌ها یش" ندارد. او، آنقدر نمی‌تواند که می‌خواهد.

خواهش با ید تبدیل به اراده بشود، تا میان خواستن و توانستن رابطه مستقیم و نیرومند و مؤثری برقرار گردد. در اراده، رابطه خواستن و توانستن به اوج نزدیکی به هم می‌رسند.

معمولاً "میان خواهش و توانستن"، فاصله بسیار زیاد هست. ملت، باید پیش از انقلاب، اراده پیدا کند، تا انقلابش به یأس و ورشکستگی نکشد.

انقلابی که نتیجه "مستی حاصل از افزایش و اعتلا خواهش‌هاست"، از پیش محکوم به ناتوانی است. انقلابی که "بیان اراده آگاهانه و نیرومند ملت" است، پیروزی می‌تواند حداقلی از آنچه می‌خواهد، تحقق بدهد. بنا بر این میان "خواهش ملت و اراده ملت"، باید تفاوت گذاشت. به آسانی می‌توان خواهشی را در یک ملت برانگیخت، ولی پیدایش اراده در یک ملت، کار پیچیده و مشکلیست. روسو، وجود ایمن "اراده کلی" را یک امر بدیهی و مسلم می‌انگاشت و این انگاشت خیالی و ساختگی، همه مردم را فرا گرفته است. پیدایش یک اراده در ملت، احتیاج به تحولات و انضباط و تفاهم و تلاش فراوان دارد. ملتی که از مشتی خواهش‌ها، دچار التهاب و حریق اجتماعی می‌شود، هنوز اراده پیدا نکرده است. ولی کسانی که شتاب به پیدایش انقلاب دارند به مردم، وجود این خواهش‌ها را با اراده مشتبه می‌سازند.

ملتی که اراده پیدا کرد و اراده اش چون پولاد آبدیده شد و به این اراده خود ایمان پیدا کرد و به آن اتکاء کرد، هیچ قدرتی در مقابل آن نخواهد ایستاد. استحاله خواهش‌های ملت، به اراده ملت، کار است طولانی و عذاب‌آور.

ایده‌آل‌ها، هم‌متمم و هم‌متضاد با هم هستند

انسان، یک ایده‌آل ندارد و هرگز نخواهد توانست ایده‌آل‌های مختلف و متضاد خود را به یک ایده‌آل، تقلیل بدهد. البته همیشه می‌کوشد که میان ایده‌آل‌های خود وحدت بدهد و یا اینکه همه ایده‌آل‌های خود را تابع ایده‌آل واحدی بسازد. ولی این تلاش، هیچگاه نتیجه قطعی و مسلم نخواهد داد،

چنانکه منافع چندگانه و مختلف خود را نیز نمی تواند به یک منفعت تقلیل بدهد. (مثلاً "همه منافع خود را نمی تواند تقلیل به منافع مادی - اقتصادی خود بدهد یا آنکه همه آنها را تابع منافع مادی - اقتصادی خودشازد). تناسب میان ایده آلهای و منافع، همیشه در برخورد به مقتضیات اجتماعی سیاسی و اقتصادی و مذهبی به هم می خورد و هیچگاه این تناسب، واقعیت ثابتی نیست. برای شناخت این تناسب، انسان احتیاج به مقداری از اشتباهات و تصحیح و تعدیل آن شناخت اشتباهات دارد.

از این رو، تا مقتضیات اجتماعی و سیاسی و اجتماعی و مذهبی و اقتصادی نسبتاً "بیحرکت و آرام و ثابت است، امکان شناخت تقریبی این تناسب را دارد، چون هم فرصت اشتباه کردن دارد و هم از اشتباه کردن نمی ترسد و طبعاً "می تواند با چنین شناختی، تعادل به منافع و ایده آلهای خود ببخشد. ولی در اثر جنبش و بی ثباتی و درهم برهمی مقتضیات اجتماعی، زمان کافی برای رسیدن به شناخت، از راه اشتباهات ندارد، از این رو، هم ایده آلهای و هم منافعش، به جای آنکه متمم هم شوند، متضاد هم دیگر می گردند. تساوی، آزادی، عدالت، رفاه، برادری و... همه ایده آلهای هستند که هم متمم و هم متضاد با همند، و شناخت آنها در متمم بودن، همانقدر ضروریست که در متضاد بودن.

قوانین و نظامهای که بدون شناخت یا توجه به این دورویه (هم متمم بودن و هم متضاد بودن) پدید می آیند، جا معه خود را تبدیل به جهنم خواهند ساخت. حتی وجوه مختلف زندگی انسان، همانقدر که می تواند متمم هم باشند می تواند متمم متضاد با هم باشند. و این دو مؤلفه را نمی توان از وجوه مختلف زندگی گرفت. فرهنگ و اقتصاد و سیاست و اخلاق و دین و هنر و ادب و لوی و حقوق نسبت به هم دیگر، هر دو نقش (هم متمم بودن و هم متضاد بودن) دارند، و مسئله حذف تمامی و بنیادی یک نقش به خاطر نقش دیگر نیست، بلکه حفظ هر دو نقش، و تعادل دادن میان این دو نقش وجوه مختلف زندگی اجتماعی است.

چه تئوریهای که بر پایه زیر بنا قرار گرفتن یک وجه زندگی و روبنا قرار گرفتن مابقی وجوه بنا شده اند، و چه تئوریهای که بر پایه شباهت با تصویر آئینه ساخته شده اند (یک وجهه، در سایه وجوه منعکس می شود) چه تئوریهایی که بر پایه این قرار دارند که هر وجهه ای فونکسیون از دیگرانست، همه بر

پایه " تساوی نهائی و متمم بودن و وحدت نهائی همه این وجوه و عوامل بنا شده اند که در واقع حاضر به قبول نقش مثبت هر دو رویه و هر دو وجهی از زندگی نی یا هر ایده آلی نیستند .

جذب یک طبقه یا امت یا ملت شدن

آنچه در من جذب می شود، فرا موش می شود. بنا بر این وقتی ما در کسی (رهبری) یا در دستگاه و سازمانی یا در طبقه و ملت و امتی جذب شدیم، ما را فرا موش خواهند ساخت.

ما موقعی " هستیم " که این دستگاها و طبقات و امت ها و ملت ها ما را نتوانند
فرا موش کنند یعنی ما باید تا اندازه ای غیر قابل هضم و طبعاً " قابل جذب
باشیم . اینکه دائماً " می گویند که باید آگاه بود طبقاتی یا امتی یا ملی
داشت ، نیستان آنست که ما در طبقه ای یا در ملتی یا امتی جذب و فرا موش
بشویم . کسیکه فرا موش می شود ، وجودی از خود ندارد ، و آنکه وجودی از خود
ندارد ، حقی ندارد . بنا بر این نباید آنقدر هضم و جذب شدنی بود که فرا موش
ساختنی شد (در غرب این جریان جذب شدن را اجتماعی ساختن و اینتگرسیون
می نامند) .

ما در هر جا معه‌ای و سازمانی (چه حزب چه حکومت، چه اتحادیه) آنقدر وجود داریم که فرا موش‌ساختنی نباشیم. ولی سازمانها و امت و طبقه و ملت، از هر چه که هضم نشدنی و جذب نشدنیست، سوءهاضمه پیدا می‌کنند و به آن نفرت می‌ورزند و آنرا بوسیله‌ای دفع می‌کنند.

درمعه‌های آنها باید هضم‌شدنی و جذب‌شدنی بود. و این جریان، نام‌های گوناگونی دارد (سازگار سازی، منطبق سازی، ارشاد هدایت، آگاه‌بود طبقاتی دادن، سوسیالیزاسیون و انتگراسیون).

چگونه حقیقت، سّر می شود

بعضی‌ها حقیقت را به دیگران نمی‌گویند، نه برای آنکه دیگران طاقت شنیدن حقیقت را ندارند بلکه خود، جرئت گفتن آن را ندارند. ولی برای آنکه تقصیر "بی جرئتی" را از خود رفع کنند، به دیگران تهمت "فقدان قدرت تحمل حقیقت" را می‌زنند. هر حقیقتی که درجا معه به موقع گفته نشود با همان بی جرئتی از گفتن، طاقت تحمل حقیقت کاسته می‌شود. (یکی از

همان حقیقت، مندهش می شود و به وحشت می افتد و دیگری از همان حقیقت به التهاب می آید و سرمست می گردد. هر دو طاقت تحمل حقیقت را ندارند). طاقت شنیدن حقیقت با جرئت گفتن حقیقت درجا معه با هم رشد می کنند. درجا معه ای که کم کسی جرئت گفتن حقیقت دارد، طاقت شنیدن حقیقت نیز می کا هد. و بدین ترتیب، از حقیقت، سراسا خته می شود. اگر هزارها منصور می آمدند. حقیقت، سر نشده بود. حاکمیت انسان، واقرا ربه آن، یک سرمخفی شد. حاکمیت انسان چیزی جز این ادعا نبود که هرا نسانی، خداست. تا این سربرس هر کوچه و بازار گفته نشود، انسان، حاکم بر سر نوشت اجتماع و تاریخی و حکومتی و اقتصادی خود نخواهد شد.

○ خسونت و مجازات

عمل و عکس العمل در انسان نباید شکل مکانیکی داشته باشد. جائیکه میان انسانها، عمل و عکس العمل شکل مکانیکی دارد، انسان در قعر انسانیتش هست. در مکانیک، عکس العمل همان کمیت عمل را دارد فقط در جهت وارونه. ولی در روابط انسانی، عکس العمل با یداعتلاء به کیفیت عالیتربا بدت انسان، تقلیل به ماشین نیابد. اگر عکس العمل فقط یک پاسخ کمی به عمل باشد، هیچگاه اخلاق و فرهنگ انسانی رشد نخواهد کرد و این پائین ترین حد خسونت انسانست.

فرهنگ و اخلاق هر چه لطیفتر شود، در مقابل کمیت عمل، بر کیفیت عکس العمل می افزاید. این است که وقتی یکی زورورزی می کند، دیگری با همان اندازه زورورزی پاسخ او را نمی دهد، بلکه می کوشد با عملی که لطافت و فرهنگ بیشتر دارد، پاسخ آن عمل را بدهد. به خصوص جا معه در رفتارها یش نسبت به افراد و گروهها بیشتر با ید مظهر این فرهنگ و لطافت و اعتلاء باشد. از این روجا معه، نمی تواند در مجازاتها یش، مفهوم عمل و عکس العمل مکانیکی را دنبال کند و ندان را در عوض ندان بشکند و دست را در عوض دزدی قطع کند. مجازات اجتماعی که جا معه در مقابل جرم افراد عکس العمل نشان می دهد، باید کیفیت فرهنگی و اعتلاء اخلاقی و روانی داشته باشد. در مقابل خسونت عمل مجرم، لطافت و اعتلاء عمل جا معه قرار می گیرد و بدین شیوه، رابطله خسونت میان عمل و عکس العمل از بین برده می شود. جا معه در مقابل افراد، باید سرمشق اعلا ی فرهنگ و اخلاق باشد، نه آنکه چون قدرت و زور بیشتر دارد،

خشونت را با خشونت بیشتر مجازات کند و زور خود را بنماید .
عکس العمل خشن ترجاً معده در مقابل عمل خشن یک فرد مجرم ، جا معه را به
سوی حکومت زور و قساوت و توحش و بیرحمی و خرفتی عواطف و احساسات
می کشاند . جا معه در اثر این گونه مجازاتها ، وحشتی ترو قسا و تمندت — و
خرفت ترمی گردد .

آنکه ایده‌ای می پذیرد ، از آن ایده معین ساخته می شود ❁

ایده (سراندیشه) ، یک مفهوم قدرتمند است نه یک مفهوم عقلی خالص .
از این رومیان اندیشه و سراندیشه (ایده) باید فرق کلی گذاشت . آنکه
سراندیشه می آفریند (ایده می آورد) ، تعیین می کند و صورت می دهد .
این است که با ید میان اندیشیدن و تفاوت گذاشت . یکی در اندیشیدن ،
فقط " مفاهیم عقلی " پدید می آورد که با ید با منطق و روش سنجید و شناخت .
دیگری در اندیشیدن " سراندیشه های مقتدر " پدید می آورد که انسان را فرا
می گیرد و فرو می گیرد .

آنکه بدینسان می اندیشد ، جا معه را معین می سازد و به جا معه صورت می دهد و
تعیین شدن ، همیشه در دنیا کست و تعیین کردن (صورت گیری) همیشه شادی آور
است .

پذیرفتن ایده ، چیزی جز اندیشه شدن از دیگری نیست . آنکه همیشه اندیشه
(ایده) می پذیرد همیشه از دیگران اندیشیده (تعیین) می شود . از این رو
بسیاری یک سراندیشه را نمی پذیرند ، نه برای آنکه غلط یا باطل است ،
بلکه برای آنکه می خواهند خود ، خود را معین سازند .

پذیرفتن یک ایده (وایدئولوژی) قبول تسلط یک قدرت بر خود است ، نه
درک معنای منطقی و عقلی یک عبارت . نشان دادن عدم صحت و عدم انسجام
یک عبارت یا مجموعه ای از مفاهیم ، از مبارزه با ایده ای که سرشار از قدرت است ،
جداست . دوره ای که فکرا نسان را از قدرتش جدا می ساختند ، گذشته است .
آن موقع تبلیغ می کردند که فکرا نسان پوچ و بی ارزش و ناقص و خواب
و خیالست . بدینسان ، هر انسانی که دعوی می کرد این فکر از اوست آن فکر
در ورطه پوچی و هیچی می افتاد .

او باید افکار خود را مستند به آیات و کلمات خدائی و وحی سازد ، تا ارزش پیدا
کند . از این رو نیز بود که سخن و فکر و مفهوم انسان ، وجودی بود که هیچگونه

قدرت و تاء شیری نداشت. این دوره دیگر سپری شده است. اندیشه های او استحاله به ایده ها یافته اند یعنی همه سرچشمه قدرت شده اند. به همین علت نیز هست که کلمه انسان، قدرت دارد و احتیاج به لفافه آبیات کتابهای مقدس ندارد تا نفوذ بکند. امروزه دیگر مافیم خالص منطقی و عقلی که بدون نیرو با شند وجود ندارند. امروزه همه اندیشه ها تبدیل به ایده ها شده اند. برخورد فکر ما با فکر دیگری، برخورد قدرت ما با قدرت دیگر نیست. همه آخوندها از آزادی بیان می ترسند چون می دانند که کلمه و ایده انسان، قدرت مند شده است. روزی که فقط خدا سخن می گفت و سخنش به طور انحصاری ارزش و قدرت داشت، گذشته است.

اسلحه، نخستین دست افزار

نخستین آلتی که انسان ساخت، اسلحه بود. هر آلتی که بعد از آن آفرید یا کشف کرد، خصوصیت اسلحه بودن را نگاه داشت. آلت، همیشه امتداد قدرت انسان در مبارزه و چیرگی بر دیگران و طبیعت بود. حتی آلت به هدف تولید اقتصادی نیز همیشه تابع همان روحیه اسلحه بود. آلت در مرتبه اول سود نمی داد بلکه امتداد قدرت انسان بود. انسان می خواست با آن بر زمین و طبیعت و انسانهای دیگر غلبه کند. پس، اقتصاد و صنعت بر روح جنگجویی (مبارزه طلبی) و ارتشی انسان قرار داد و غرض اصلی اش، تفوق و چیرگی و دوام و گسترش قدرت انسانست نه "سود خواهی خالص اقتصادی" که یک مفهوم انتزاعی بعدیست. صنعت، چیزی جز گسترش "اسلحه سازی و تجهیز نظامی انسان" نیست. اقتصاد و صنعت، تراوش "ابتکار اسلحه سازی" انسانست. در قرن هیجدهم و نوزدهم میلادیست که آلت به معنای مجرد اقتصادی، سلاح را به بخشی از خود تقلیل داد. بدینسان روح سلحشور و مبارزه طلبش در خدمت اقتصاد (سودجویی) درآمد. در حالیکه تا آلت، امتداد قدرت غلبه گر انسان بود، اقتصاد در خدمت قدرت قرار داشت. هنوز آلت، در مرحله اول، قدرتست یعنی اسلحه است. هنوز نیز صنعت و اقتصاد دبر پایی نهائی تجاوزگری و قدرت طلبی و گسترش قرار دارد. و این روحیه ای که سراسر تحولات انسان را قریب یک میلیون سال در بر می گیرد، از آلت، رفع و حذف شدنی نیست. امروزه هم آلت امتداد قدرت اوست. فقط از دید اقتصاد است که انسان تابع و محکوم آلت (ماشین آلاتش) می باشد نه از دید قدرت. از دید

قدرت، هنوز آلت، اوج قدرت و سرمستی قدرت انسانی را فراهم می سازد. هیچ آلت و ماشین نیست که اسلحه نباشد و هیچ ماشینی نیست که بتوان آنرا به یک پدیده خالص اقتصادی تقلیل داد. اقتصاد ماشینی با خود امپریالیسم می آورد (نهرمایه داری).

روابط تولیدی آلات، همیشه روابط قدرت در خدمت قدرت طلبی انسانها و گروههای انسان نیست.

اخلاقی ساختن اقتصاد (هدف اقتصاد فقط تا مین رفا و لذت همه انسانهاست) واقعیت اقتصاد را که آلت به هدف گسترش و امتداد قدرت انسانست، می پوشاند. اقتصاد دو صنعت آلت کسی است که قدرت دارد. به همیت علت پرولتاریا می خواست مالکیت آلات را بدست آورد. اقتصاد دو صنعت با ید تابع پرولتاریا باشد. ولی آیا آنکه کار بیشتری کند، قدرت دارد و حق بیشتر به قدرت دارد؟ در تاریخ هیچگاه مقدار کار، مقدار و کیفیت قدرت را معین نساخته است.

تاریخ در دادگاه اخلاق

جریان تحولات یک ملت را وقتی از "دور" می بینیم، همه روابط را در مقولات "ضرورت" درمی یابیم و می کوشیم که شکل علت و معلولی به آن روابط بدهیم، ولی جریان تحولات تاریخی را وقتی از نزدیکتر ببینیم، همه روابط را در مقولات آزادی و اخلاقی درمی یابیم.

در فاصله زمانی نزدیک، احساس می کنیم که به جای این اتفاق، می شد چیزی دیگری اتفاق بیفتد، اگر ما یا فلان گروه یا فلان فرد و افراد چنین و چنان می کردند، جریان طور دیگری که مطلوبست رخ می داد.

از این روقضاوتهای نزدیک تاریخی، انباشته از داوریهای اخلاقیست (حتی اگر تاریخ دور قضاوت شود از دیدگاه یک کمال تاریخی یا سیر مطلوب که برای ما سیر به کمال است، قضاوت می شود) ولی وقایع هر چه دور تر شدند، داوریهایی علی ترو ضروری ترو جبری ترمی گردند.

معمولاً آنانیکه آگاه بود تا ریخی نیرومندی در مطالعه گذشته های دور کسب کرده اند، وقتی به تاریخ معاصر نزدیک می گردند، جبری می اندیشند و آنانیکه آگاه بود تا ریخیشان را از مطالعه تا ریخ معاصر کسب کرده اند، تا ریخ گذشته را با داوریهای اخلاقی درمی یابند. مثلاً "قضاوت می کنند که آیا فلان شاه و حاکم در گذشته عادل بوده است. فلان عمل و فلان اقدام

هزار سال پیش طبق اصول مطلوب یا منافع گروه مطلوب امروزی ما بوده است یا نه .

برضد عقل

مخالفت با عقل ، از خود عقل شروع می شود . این عقل است که با ید خود را محدود بسازد .

کلی ساختن و نا محدود ساختن وسایده ساختن که فعالیت های عادی عقلیست باید باز داشته شوند ، تا عقل ، با تجربه انسانی وفق بدهد . بنا بر این ، این عقل است که با ید خود از خود انتقاد کند . و این عقلست که از حدودی که گذشت ، عقل نیست . ولی محدود ساختن عقل ، نابود ساختن عقل نیست ، گرفتار آزادی از عقل نیست ، کم ارزش ساختن عقل نیست ، و عقل واقعی محدود و مفید نمی شود که تابع چیزی مافوق عقل بشود . آنچه عقل را محدود می سازد ، تجربه خود انسانیست ولی آنچه چیزی نیز که عقل را تغذیه می کند نیز تجربه است .

عقل ، فراتر از تجربیات انسان می رود نه برای اینکه تجربیات انسان را ترک کند ، بلکه برای اینکه از سر با گشودگی تازه ای که یافته ، باز به تجربیات انسانی بازگردد .

چیزی علمی است که مقدس نیست

اهمیت علم و روش علمی در آنست که نه تنها بخش نه تئوریهایش نه قوانینش هیچکدام مقدس نیستند و علم هیچکدام آنها را مقدس نمی سازد ، بلکه حق انتقاد و شک و رد کردن هر چه علمیست ، می باشد . بنا بر این چیزی علمیست که مقدس نیست و مقدس نمی تواند باشد . و برای مردی که از سنت اجتماع دینی می آید ، فقط چیزی معتبر است ، که مقدس باشد . بنا بر این برای او چیزی که مقدس نیست ، هیچ اعتبار ندارد . چنین کسی باید خوب گیرد که بسیاری چیزها می توانند در جا معه معتبر باشند ، بدون آنکه مقدس باشند . او تا به حال فقط به مقدسین و مقدسات ، احترام گذا رده است و نمی داند که در جهان انسانی ، چیزهایی هستند که قابل احترامند ، بدون آنکه جزو مقدسین و مقدسات او باشند . از این رو برای چنین کسانی ، هر چیزی هم اعتبار پیدا می کند ، جزو مقدسات قرار داده می شود .

مقدس ، چیزیست که " حق دست زدن به آن نیست " . و چون قوانین یا نتایج

علم را چیزی ثابت می‌داند که از دسترسی تغییردهی انسان خارج شده‌اند، می‌انگارند که علم نیز یک چیز مقدس‌سازنده یا یک چیز مقدسی است و هر چیزی که علمی باشد از دسترسی انسان برای همیشه خارج می‌شود یا حداقل فقط عده بسیار معدودی حق دارند در این زمینه تصمیم بگیرند (طبعاً "اکثریت نزدیک به تمام مردم، حق شک و رد کردن و انتقاد کردن آن را از دست می‌دهند). در واقع علم و نتایج یا قوانین علمی به جای مقدسات سابق می‌نشینند. مقدس را باید از معتبر جدا ساخت. احترام به آنچه در علم معتبر است، با احترام به آنچه در دین مقدس است فرق دارد. این است که اهل تقدیس، فقط احترام به آنچه مقدس است را می‌شناسد، و نسبت به آنچه به طور نسبی و موقت (تا موقعی که به آن شک ورزیده نشده است) معتبر است، احترام واقعی قائل نیست. هر چیزی که علم شد، تقدیس خود را از دست می‌دهد. قوانین تاریخی نیز اگر علمی هستند مقدس نیستند.

چه جای معنای می‌تواند خود به خود نظم بدهد

جای معنای می‌تواند خود به خود نظم و قاعده بدهد که میان "درک منافع فردی" و "درک منافع اجتماعی" را در اعضا آن جای معنای، فاصله زیاده‌دنی باشد و بتوانند هر دوی این منافع را به طور نیرومندی حس کنند و با هم تعادل بدهند. ولی هنگامی که در افراد، درک منافع فردی از درک منافع اجتماعی فاصله گرفت، و آگاه نبود منافع فردی، بیشتر از آگاهی نبود منافع اجتماعی شد (یا منافع فردی خود را اولویت بر منافع اجتماعی داد، یا اینگونه شناخت و احساس بسیار ضعیفی از منافع اجتماعی در تمامیتش داشت) آنگاه جای معنای، قادر نیست خود به خود نظم بدهد. و هر چه که جای معنای، قدرت نظم دادن به خود را نداشته باشد (شکاف میان درک منافع فردی، و درک منافع اجتماعی زیاده گردد)، حکومت، مقتدر تر و دامن اختیارش وسیع‌تر می‌گردد.

جای معنای وقتی "کوچک" است، درک منافع فردی و درک منافع اجتماعی، بسیار به هم نزدیکند، ولی در شهرهای بزرگ و در ملت (جای معنای بزرگ) درک منافع فردی از درک منافع اجتماعی بسیار از هم دورند. و درک منافع ملی یا اجتماعی، تنها یک مسئله اخلاقی نیست، بلکه افراد باید جای معنای در تمامیتش احساس کنند و برای آنها، تمامیت و بستگی اجتماعی بزرگ یک چیز انتزاعی و ساختگی نباشد (معمولاً "در جنگ یا مبارزه، یک ملت یا طبقه این وحدت و تمامیت خود را بیشتر درمی‌یابد) و انسان هر چه کمتر درک جای معنای در تمامیتش

داشت، و هر چه کمتر را بطه وجود خود را نسبت به بقاء و رشد آن جامعه احساس کرد بر درک منافع فردیش می افزاید و طبعا "امکان" خودنظام دهی را از خود می گیرد.

جامعه ای بر خود حکومت می کند که می تواند خود به خود مستقیما "نظم بدهد." ایده آل دموکراسی، جامعه ای حکومت است چون جامعه خود مستقیم به خود نظم می دهد و حکومت منتفی می گردد.

جامعه، موقعی احتیاج به حکومت ندارد که هر فردی به سهولت میان منافع فردی و منافع اجتماعی عینیت می دهد. در این حد است که فردیت به کل از بین می رود. ما می توانیم از فاصله میان درک منافع فردی و درک منافع اجتماعی بکاهیم اما هیچگاه نمی توانیم به عینیت آن دو برسیم، مگر در حالت های فوق العاده بحرانی اجتماعی، آنهم به شرط آنکه در این حالت همه مردم، منافع فردی خود را برای منافع اجتماعی قربانی کنند و از خود بگذرند. البته در این حالت، ممکن است افراد به جهت معکوس نیز راننده بشوند و همه خود پرست محض گردند.

پیدایش جوامع بزرگ و ملت (و بالاخره جامعه بشریت به عنوان جامعه واحد) چنین عینیتی میان درک منافع فردی و درک منافع جامعه را در تمامیتش بی نهایت مشکل می سازد. این مسئله در مورد یک طبقه اقتصادی مثل طبقه کارگری نیز صدق می کند که فقط در حالت بحرانی (که به خطر افتادن منافع حیاتی آنها باشد) با عینیت یافتن موقتی درک منافع فردی و درک منافع طبقاتی، آگاه به بود طبقه ای پدید می آید. آگاه به بود طبقه ای، مسئله حالت بحرانی و مبارزه آگاهان برای منافع به خطر افتاده حیاتی است نه یک حالت عادی آن طبقه.

در اثر اینکه جامعه نمی تواند این شکاف را رفع سازد، این "حکومتست" که به جامعه نظم می دهد. همینطور چون افراد طبقه کارگری نمی توانند خود این شکاف را رفع کنند، این هیئت مدیره حزب است که به طبقه کارگران نظم را می دهد. ولی حکومتی و هیئت مدیره حزبی که به جامعه یا طبقه این نظم را می دهد (جبران آن ناتوانی را می کند) می کوشد که تا می تواند "درک و تاءویل منافع اجتماعی" را به خود اختصاص بدهد. بنا بر این جامعه و طبقه را در این خصوصیت، ضعیف ترمی سازد.

اساسا "اخلاق، چیزی جز وحدت دادن یا ترکیب کردن درک منافع فردی با

منافع اجتماعی نیست، و هرچه این دوازهم فاصله بگیرند (مثلاً) حکومت یا حاکم و ولی و امام، تجسم اخلاق و دین و عدالت بشود، یا حکومت ماء—شور شناخت و تحقق منافع اجتماعی باشد (قدرت اخلاقی مردم می کاهد).

جامعهای که رهبرش سرمشق و نمونه اخلاقت، آن جامع در فساد اخلاق غرق می شود چون خود جامع دیگران بتکا ریپوستن و هم آهنگساختن درک منافع فردی و درک منافع اجتماعی را نمی تواند به عهده بگیرد.

جامعه دموکراسی (جامعهای که خود به خود نظم می دهد) جامعایست که بی نهایت اخلاقیست یعنی با ابتکار فردی هر عضوی در آن جامع می تواند میان منافع فردی و منافع اجتماعی عیش هم آهنگی برقرار سازد و این اوج فضیلت اخلاقیست. بنا براین یک حداقل دموکراسی، احتیاج به حداقلی از درک و شناخت انطباق منافع فردی و اجتماعی دارد. در جامعهای که همه فقط به فکر بیرون کشیدن گلیم خود از آب هستند، نمی توانند دموکراسی داشته باشند. استبداد، معمولاً همه افراد جامع را از هم پاره و جدا می سازد و همه را مشغول خود می سازد تا همه فقط به فکر منفعت خود و تمتع بری خود و حساب خود و آخرت خود باشند و فقط دنبال سعادت فردی بروند.

وقتی حاکم یا ولی یا امام یا حکومت یا حزب واحدی، به تنهایی عهده دار درک و تحقق منافع طبقاتی اجتماعی شد، در درون اعضاء جامع (میان منافع فردی و منافع اجتماعی عیشان) شکاف می افتد و بالاخره در اثر عدم ابتکار فردیشان، این دو درک به تضاد با هم کشیده می شود و بدینسان جامع، توانائی نظم دادن خود به خود را از دست می دهد و همین ناتوانی جامع، ایجاب پیدایش حکومتی مقتدر می کند که با انحصار و کاربرد زور در جامع، ایجا دو حفظ نظم را بکند.

کسیکه سرچشمه یقین نیست، محتاج ایمان است

یقین، یک تراوش درونی خود جوش است. آنکه یقین از درون خودش نمی جوشد، احتیاج به ایمان دارد. یقین، از ژرف دسترسی نا پدیر هر فردی خود به خود می جوشد و ایمان، همیشه علامت فقدان این یقین و نیاز به چیز است که آنرا جبران کند.

آنکه این یقین را ندارد، همیشه احساس ضعف می کند، وضعیف برای رفع این احتیاج (فقدان یقین) به هر چه که می انگارد این ضعف او را بر طرف

خواهد ساخت، ایمان می آورد. و در هر جا که این احتیاج به ایمانش برآورده نشد، بدبین و بدگمان می شود. این بدبینی را بسیاری با شک ورزی مشتبه می سازند. شک ورزی، یک جریان عقلیست که استوار بر یقین محکم به خود است. او می تواند به همه چیز شک کند و در این شک ورزی ابدی وریشهدار و بنیادی به همه چیزها، هیچگاه یقینش را به خود و اندیشه اش از دست نمی دهد. ولی آنکه محتاج ایمان است، وقتی که به آنچه ایمان دارد، بدبین شود، تزلزل او را فرامی گیرد و "خودش" را گم می کند.

ایمان، احتیاج یک ضعیف است. شخص مقتدر، این احتیاج را ندارد. انسان ضعیف، احتیاج به ایمان به دیگری دارد (به خدا، به رهبر، به خلق، به ملت، به طبقه،). تنها این ایمان به آن خدا و رهبر و خلق و طبقه و کفایت نمی کند بلکه همزمان با آن باید به هر چیزی جز این رهبر و خدا و ملت و طبقه و خلق و حکومت، بدبین و بدگمان باشد.

او باید این بدبینی و بدگمانی را به نفرت و دشمنی بکشانند تا ایمانش به آن خدا و رهبر و خلق و ملت و طبقه و محکم تر و شدیدتر گردد. بنا بر این یک ضعیف موقعی به خدا و رهبرش و طبقه و گروهش و حکومتش ایمان دارد که به طور متداوم به دیگران شک کند (یعنی بدگمان و بدبین باشد). البته کلمه شک در این مورد اشتباهست ولی مردم مؤمن، شک را فقط در این معنا می شناسد. از این رو از شک کردن به افکار و حقیقت خود می ترسد) او می باید به ارزشها و ایده آلهای دیگران همیشه بدبین و مشکوک باشد. ولی مقتدر، آنقدر در خود و از خود یقین دارد، که در ارزشها و ایده آلها و افکار خود نیز شک می کند، بدون آنکه خودش به کوچکترین تزلزلی گرفتار شود. در حالیکه یک فرد ضعیف اگر جرئت بکند (یا به آن کشانده شود) که به معتقدات و ایده آلها و مقدسات خودش شک بورزد، سراسر وجودش از هم می پاشد و در سراسر وجودش زلزله می افتد، چون وجود او، استوار بر خودش نیست، بلکه استوار بر چیزها نیست که به آن ایمان دارد (به رهبرش، به معتقداتش، به تئوریش، به طبقه اش، ...). بنا بر این شک ورزی (به شک انداختن آنکه همیشه با ایمان زیسته است) چنین کسی، زیانبار و خطرناکست، چون او بدون ایمان، نمی تواند زندگی کند.

یاس از اختلاف و تضاد منفعت جوئیها درجا معه، همیشه به ایده‌ها و ایده‌آلهای "وحدت" و "کل" می‌کشد. وقتیکه امکان تحقق تصمیم‌گیریهای مشترک براساس تفاهم درجا معه نیست، هرکسی را یاس فرا می‌گیرد و ایده‌آلهای "وحدت جا معه"، "وحدت طبقه یا امت" یا ایده‌های کلی که همه جا معه یا طبقه یا امت را یکبار برای همیشه فرا بگیرد، این یاس و تزلزل را مرتفع می‌سازد.

فقط میان آن کثرت اختلافات و آشتی ناپذیری آنها با این چنین وحدت یا کلی (که تنها راه حل می‌نماید) دورا هست یا معجزه "تحول ناگهانی" "منافع مختلف" به "وحدت منافع" یا زور که همه آن اختلافات را تابع یک کل و وحدت سازد. وقتی مردم نتوانستند مرتباً "ومتداوما" براساس تفاهم روی منافع مشترکشان تصمیم بگیرند، زیر فشار خستگی و یاس، به فکر تحقق ایده‌های کلی و یا توحیدی می‌افتند. البته در آن نمی‌اندیشند که میان آلترناتیو "معجزه" و "زور" کدام را انتخاب خواهند کرد. چون میان آن دو اصلاً نمی‌توان انتخاب کرد.

از هیچ انسانی، معجزه بر نمی‌آید. بنا بر این فقط یک راه می‌ماند و آن زور می‌باشد.

سلطنت و امت (خلافت) و دیکتاتوریهایی همه‌گیر (توتالیتار) همه تجسم این ایده‌های کلی و توحیدی هستند. و وقتی این معجزه از طرف انسانها و تاریخ صورت نگرفت (که حتماً نمی‌گیرد) آن ایده‌های کلی و توحیدی با زور تحقق داده می‌شوند.

یاس از اختلافات و تضادهای تقلیل‌ناپذیر، ما را به سراغ قدرتی می‌کشاند که تجسم وحدت و کل باشد. بدینسان وحدت و کل (و ایده‌ها و ایده‌آلهای توحیدی و کلی) برترین ارزشهای اخلاقی چنین جا معه‌ء یوسی می‌گردد. بالاخره در چنین جا معه‌ای، چیزی حقیقت است که کلی و واحد است. با استقرار یا حاکمیت یک ایده کلی و توحیدی (یا تجسم آن در یک قدرت) جا معه از گیر هرج و مرج اختلافات و تضادها و تنش‌ها نجات خواهد یافت. بدینسان جا معه برای همیشه بی طبقه و بی تنش و بی تضاد و بدون بیگانگی از خود خواهد شد.

جائیکه وحدت و کل، برترین ارزش اخلاقی شد، اختلاف و تضاد دوکشورت،

شومترین و شرترین ارزشها می گردند. آنکه ماء یوس شد برای نجات دادن
خودا ز واقعیت یاء س آورش، به هر چیزی دست می زند.

ضدیت با یک فکر - رد کردن یک فکر

برای "رد کردن یک فکر" نبایدنا درستی منطقی آن فکرا نشان داد.
چنین کاری درجا معه، سبب رشد (تفکر منطقی و روشی "مردم خوا هشد، و خواه
نا خواه مردم را به تفکر خوا هدگما شت، که بسیا ر خطرنا کست. بنا براین برای
مبارزه با یک فکر، باید کاری کرد که مردم آن فکرا نا دیده بگیرند (زاویه ای
به دید آنها داد، که این فکرا سا سا "به دید آنها هم نیاید یا به آن فکرا رزش
بسیا ر حقیری داد) تا لذت فهم و درک آن فکرا ندا شته باشند. و ارزش آن فکر
را آنقدر نا چیز بشما رند که قبول یا ردش هردو، بی اهمیت باشد.

یا با ید به مردم نشان داد که آن فکر، بر ضد حقیقت آنها ست و هر چه بر ضد حقیقت
آنها ست (که البته تنها حقیقت جها نست) غلط و باطل و کذب و شوم است.
و وقتی که اومتوجه ضدیت آن فکر با حقیقت خودش (چون خود را با آن حقیقت
عینیت می دهد) ضدیت آن فکرا با خود درمی یا بدو همه وجودش بر ضد آن فکر
به جها دبر می خیزد. یا با ید به مردم نشان داد که آن فکر، بر ضد امتیازات آن
مردم است (ا امتیازی که در اثر تعلق به امت یا ملت یا طبقه ای دارد).

فرا موش نشود که ایمان به هر حقیقتی، انسان را ممتاز می سازد (یا احساس
امتیاز به اومی دهد). و وقتی مردم، دشمن یک فکر شدند، دیگر احتیاج به
" رد کردن آن فکر" نیست که همیشه سبب رشد تفکر منطقی می گردد. رد کردن
یک فکر، یک کار عقلی و منطقی و روشی است و هیچگاه با حالت دشمنی و ضدیت
همراه نیست. حتی بعد از رد کردن یک فکر نیز کسی که رد می کند، همان را بطة
را با آن فکر دارده پیش از رد کردن داشته است.

رد کردن یک فکر، جها دبا آن فکر نیست. کسیکه با افکار دیگران جهاد می کند،
آن افکار را رد نمی کند و کسیکه افکار دیگر را رد می کند با آن افکار
به جهاد د نمی رود. ولی کسیکه به حقیقت یک دین یا ایدئولوژی معتقد
است، کارش و را بطة اش با افکار دیگر، جها داست یا با شمشیر یا با محبت.

با نیروهای انقلابی چه باید کرد؟

سوائی که در انقلاب در ملت از خواب برمی خیزند، بیش از آن هستند که

بتوان آنرا قنات بندی (کالیزه) کرد و به قنات های سا زندگی اجتماعی انداخت . (حکومت پیشین نمی توانسته است به نیروهای سواثق مهار شده نظا م بدهد . و دموکراسی دانستن شیوه نظم دادن خود ملت به نیروهای زائیده از سواثق است که هنوز مهارت در این نظم دادن به آنها ندارد) از این رو ، این " نیروهای بیش از اندازه ولبریز " که با خود افسار گسیختگی و مستی می آورند ، را باید با طرح روشهایی کاست و از کار و فوران انداخت ، مثلاً " در جنگ یا در مبارزات خونریزانه داخلی یا در کشتار انقلابیون به دست خود انقلابیون .

جامعه و حکومتی که در این جا مع به وجود می آید ، می تواند فقط نیروهای محدودی از انسانها را به کار گیرد و نظم بدهد . جامعه و حکومت ، از عهده به کار گرفتن همه نیروهای خفته و نهفته در انسان عاجز است . انسان ، بی نهایت بیش از آن نیرو در خود دارد که جامعه حکومت می تواند از عهده نظام دادن به آن بر آید . یکی از مهم ترین وظایف هر حکومت و اجتماعی ، سد کردن و مهار کردن و بازداشتن بسیاری قوای انسانی از بروز و ظهور فعالیت است . هر جامعه ای باید آنقدر نیروهای افرادش را بسیج سازد (بگذارند نمایان بشود) که از عهده سازمان دادن آن بر آید . مقدار زیادی از همین نیروها را سازمان می دهد ، تا فقط " سوخت ، بکند " و فقط مقدار زیادی از نیروهای آنها را در مجاری سا زندگی می اندازد .

هر جامعه ای در خود شیوه ها و سازمانها . . . تهیه می کند که بسیاری از قوای را که نمی تواند به طور سودمند و سازنده به کار اندازد ، به طریقه ای اتلاف کند . مثلاً " حسدورزی و رقابت ، یکی از راههای اتلاف نیروهای افراد و سازمانهاست تا جامعه از " فوران نیروهای انسانی " صدمه نبیند . یکی دیگر از این راهها خود سازمانها و دیوانسالاریست که در درونش مکانیسمی پدید می آورد که بسیاری از قوای انسانی را در سوخت داخلی اش تلف می کند .

البته روشها و مکانیسم و دینا میسم این اتلاف نیروها ، نامها و شکلهای محترم و حتی مقدسی به خود می گیرند . تشریفات و آداب رسمی پیدا می کنند . ولی این حالت های معمولی جامعه است . ولی وقتی حکومت از عهده همین مسئله نیز برنیا مد و فوران یا تراوش قوا بیشتر از حد معمولی شد ، ایمن سیستم حکومتی سرنگون می شود و انقلاب پدید می آید . ولی خود را انقلابی ، مثل آتشفشانی می ماند که ناگهان دهانه نیروهای خفته و ناشناخته در هر

کسی را با زمی کندولی برای جا معه و " حکومت تازه تاء سیس انقلابی " محال است که بتواند این نیروها را در سا زما نها و کاهای سا زنده اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مهار کند. این نیروها احتیاج به قناتهای بسیار بزرگ دارند. تعهدات سا زندگی اقتصادی و صنعتی و فرهنگی و سیاسی بسیار شدید و بزرگ لازم دارند تا این نیروهای بیدار شده جذب گردند. " بسیج ساختن نیروهای افراد و گروهها " در حالت های عادی اجتماع غیر از این " آتشفشانی شدن انسانها در حالت انقلابست ". (بدین سان می توان حساب کرد که اگر بعد از انقلاب، بلافاصله عراق به ایران هجوم نمی آورد، یا خود ایران به عراق تهاجم می کرد یا آنکه مبارزات داخلی و انشعابات داخلی حجم بسیار وسیع تری پیدا می کرد و کشتارهای داخلی به همان اندازه تلفات جبهه ی جنگ می رسید تا این نیروهای برخاسته از انقلاب، قابل مهار شدن باشند).

ایمان به خود از راه غیر مستقیم

آنکه ایمان به خودش ندارد، چیزی را می آفریند که با ایمان به آن، ایمان به خودش پیدا کند.

یکی تصویر خدا را می آفریند و آنرا خدای خودش (یعنی از خودش) می داند. یکی تصویری از تاریخ و جهان می سازد که به او حق و ارزش می دهد، یکی تصویری از خلق یا ملت یا طبقه می آفریند که با تعلق دادن خود به آن، ایمان به خود پیدا می کند. یکی تصویری از رهبرش می آفریند که با عینیت دادن خود به او (از خود دانستن او) احساس ایمان به خود پیدا می کند. او با یاد از راه غیر مستقیم (از طریق دیگری) به خود ایمان پیدا کند. ایمان مستقیم خود به خود، بزرگترین گناه و شر است. این هم یکنوع بیگانگی از خود است.

واقعیت و فردیت

پیدایش " فردیت " و " واقعیت "، متلازم و همزمان با هم هستند. فردیت و واقعیت، جریان پاره کردن یک چیز از سایر چیزهاست. این پاره ساختن، باید بدون احساس درد و عذاب باشد. پس فردیت و واقعیت باید ایده آل های ما (با ارزش ترین چیزهای ما یا اعمال ما) بشوند، تا مالذتی از فرد شدن خود و تبدیل جریانات به " واقعیت های کوچک و مجزا و جزیره وار " ببریم

که این لذت، بیشتر از آن عذاب پاره‌شدگی باشد. ما بدون این فردیت، نمی‌توانیم دنیا و تاریخ و زندگی را به شکل "واقعیت‌ها" ببینیم. جائی که فردیت نیست، واقعیت هم قابل دیدن نیست. ولی واقعیت و فردیت، انتزاعی‌ترین چیزها هستند. و ما امروزه اساساً احساس انتزاعی بودن این دوران داریم. برای ما یقین‌آورترین چیزها، همین واقعیات و افراد هستند.

بستگی‌نا مطبوع

بستگی به دیگری (یا به دیگران) تا موقعی که نا مطبوع نشده است، احساس تابعیت و اکراه از تابعیت نمی‌کنیم. سائقه استقلال موقعی پیدایش می‌یابد که بستگی به دیگری (یا به دیگران) نا مطبوع می‌شود. این است که تابعیت را با ی‌طورى ساخت که مطبوع باشد تا کسی به فکر استقلال نیفتد. بنا بر این مسئله دنیاى ما این است که بسیاری بستگی‌هاى ما از مراجع و افراد و حکومتها و عقاید و سازمانهاى گذشته نا مطبوع شده‌اند (و ما آنها را به عنوان تابعیت درمی‌یابیم و از آن اکراه داریم) ولی ما دنبال تابعیت‌هائی می‌گردیم که مطبوع‌ند نه اینکه در پی استقلال خود برویم. (این است که در ایران گروهى تابعیت از روسیه را مطبوع می‌دانند و گروهى تابعیت از کشورهای غرب را. و وقتى تابعیت از اسلام، نا مطبوع شد، اسلامهاى راستین خلق شد تا تابعیت از اسلام با مطبوع گردد).

مبارزه میان طرفداران دونوع خرافه

کسانیکه در جامعه در پی قدرت هستند، علاقمند به روشنگری مردم نیستند چون با استفاده از خرافات مردم، آسانتر و سریعتر می‌توان به قدرت رسید. از این رو قدرت طلبان یا خرافات گذشته را حفظ می‌کنند یا مردم را به خرافات تازه‌ای معتقد می‌سازند. وقتى روشنفکران خود علاقمند به شغل سیاستمداری نیز شدند، نمی‌توانند فکر مردم را روشن سازند، بلکه مردم را دعوت به خرافات تازه‌ای می‌کنند (یا دعوت به خرافات قدیم می‌کنند که رنگ و جلای تازه به آن می‌دهند) که سحرش بیشتر از خرافات قدیم و سنتی است. در واقع، مبارزه در جامعه، مبارزه میان استیلای دونوع خرافه است. تزلزل خرافه به طور کلی، امکان قدرت‌یابی را در اجتماع می‌کاهد یا رسیدن

به قدرت را بی نهایت پیچیده و مشکل می سازد. از این روی هیچ قدرتمندی
علاقه مند به استفا ده از چنین راهها و وسیله های پیچیده و مشکل نیست. رابطه
با " عقل بیدا شده " مردم بی نهایت مشکل است .

حق به بندگی

آنکسی که من تابع و عبدش هستم، دوست داشتنی است، بزرگست، نیکوست
و خیر مرا می خواهد. بدینسان هر انسان تابعی، حقانیت برای تابعیت و
عبودیت خود ایجاد می کند. تنها حاکمیت احتیاج به ایجاد حقانیت برای
خود ندارد بلکه تابعیت هم احتیاج به ایجاد حقانیت برای خود دارد. هر
حاکمی به خودش حق می دهد حکومت کند و هر تابعی به خودش حق می دهد
اطاعت کند .

دشمنی معرفت با عمل

برای عمل روی هر چیزی، باید تصویری از آن چیز داشت. ولی برای شناخت
آن چیز، باید این تصویر را از میان برداشت. عمل، ما را به خلق تصویری
می راند و معرفت ما را به مبارزه با تصویر و نفی آن تصویر می راند. معرفت
ما، هر تصویری را به عنوان خرافه و فریب و دروغ یا انحراف از واقعیت رسوا
می سازد ولی ضرورت عمل بلافاصله تصویری دیگر به جای آن می نهد که آنرا
عین واقعیت می شمارد .
عمل، لذت از آن تصویر می برد و معرفت از همان تصویر عذاب می کشد و از آن
می گریزد .

نخستین دروغ

نخستین دروغ هر انسانی به خودش این است که من غیر از دیگری هستم ،
پس از دشمنان را از دیگری هستم. نخستین دروغ هر گروهی (چه کوچک چه بزرگ)
نیز همین است. من (یا ما) غیر از دیگری هستیم، پس به بهتر زیستن و
خوشبختی و تمتع و قدرت و آزادی بیشتر از دیگران حق داریم، چون بیشتر
ارزش داریم .

از دید خود

بزرگترین نا عدالتی ها این است که انسان هر چیزی را فقط از دید خودش ببیند (یا هر گروهی همه چیزها را از دید خودش ببیند و یا هر ملت و حزبی و طبقه ای همه چیزها را از دید خودش ببیند) موقعی انسان و حزب و گروه و ملت و امت می تواند از دید خودش ببیند که دیگر نتواند از دید دیگری ببیند . و موقعی انسان از دید دیگری نمی بیند که دیگری ، برای او به عنوان انسان وجود ندارد . و انسان هر چیزی را " نا دیده گرفت " ، نا بودمی سازد تا نا دیدنی باشد .

آیا جستن سعادت برای خود ، بهترین ایده آل است ؟

"فقط به فکر منفعت و سعادت و لذت فردی خود بودن" ، موقعی ایده آل افراد می شود که جا معه ، دیگر به فکر هیچکس نیست و به هیچکسی نمی رسد و نمی پردازد . وقتی " جستن منفعت و سعادت و لذت فردی " ، بزرگترین ایده آل هر فردی در یک جا معه شد آن جا معه به عنوان یک " وحدت اخلاقی " از بین رفته است . "جا معه ای " که قرنهای به فکر افرادش نبوده است ، زمینه ای برای رشد چنین ایده آلی می شود . و قتی که این ایده آل ، مهمترین اصل رفتار همه افراد در جا معه شد ، وجود و استقلال و بقاء آن جا معه به خطر افتاده است . وجود و استقلال و بقاء یک جا معه ، یک امر بدیهی و مسلم نیست که خود به خود تاء مین و تضمین بشود . ایده آلی ساختن منفعت و سعادت و لذت فردی ، غیر از آنست که افراد در واقعیت به دنبال منفعت جوئی و لذت جوئی و سعادت طلبی خود باشند .

کسی که در واقعیت به فکر خود است باید حداقل در ایده آل ، به فکر جا معه اش باشد تا این دو کشش به همدیگر نوعی تعادل بدهند . جا معه ، موجودیست که باید آگاه بود و نه آنرا نگا هداشت .

"وجود و استقلال و رشد جا معه" را نمی توان به خودش وا گذاشت . همه اعضا جا معه (یا حداقل نخبگان جا معه) باید در فکر حفظ وجود و استقلال و رشد جا معه اش باشند ، تا بتوانند آنرا نگا هدارند و پیرورانند . نخستین نقش هر کسی در جا معه اش ، حفظ موجودیت و استقلال و رشد جا معه اش هست . جا معه ، موجودی وراء ما و غیرا از ما نیست که بدون ما بتواند خود را نگا ه دارد . ما باید نگران جا معه باشیم . ما باید به فکر جا معه باشیم .

" به فکر جا معه خود بودن " و " نگران وجود و استقلال و بهبود و رشد جا معه خود بودن "، پایه ایست که می توان بر آن منفعت و سعادت و لذت فردی را استوار ساخت .

ادیان، این ایده " نجات ابدی فردی " را بزرگترین ارزش ساختند . با این ایده آل ، مفهوم فردیت ، بی نهایت رشد کردولی پیدایش همین ایده آل نیز سبب شد که انسان به فکر خودش باشد (ولو این منفعت آخرتی، ما وراء زمان و دنیا قرا رداشت) . و وقتی که دیگر جا ضربه قناعت با منفعت آخرتی نشد ، لذت جوئی و سعادت طلبی و منفعت جوئی فردی در دنیا ، جای همان نجات طلبی (رستگاری اخروی که یک هدف فردی بود) گرفت .

هر فردی در جا معه باید به فکر نجات روح خودش باشد . انسان می تواند فقط خودش را بدتنهایی نجات بدهد (رستگارسازد) . تزلزل در ایمان به آخرت و اولویت دادن دنیا به آخرت ، بلافاصله سبب می شود که همین نجات طلبی ، تبدیل به منفعت طلبی بی نهایت شدید فردی بشود . در واقع ماده پرستی و واقعیت پرستی ، چیزی جز استحاله ناگهانی همان سائقه نجات طلبی (آخرت طلبی) نبود . اقتصا دوما ده پرستی ، استحاله سوائقی بودند که خدا پرستی قرنهای هزاره ها در انسان پرورده بود . ولی وقتی این سوائق شدید دینی که شکل مادی و اقتصادی پیدا کردند و منفعلیت خود را در این دنیا یافتند ، جا معهای پیدایش می یابند که سراپایش را اضطراب فرار می گیرد . سوائقی که بر ماده پرستی و اقتصا دغالب شده اند ، سوائقی هستند که در دین پرورده و قوی ساخته شده اند .

کسی که می خواست " خود را در آخرت نجات بدهد " ، به همان شیوه می خواهد " خود را در دنیا نجات بدهد " و فعالیت انسان نجاتجو ، ایجاب اضطراب را در جا معه و دنیا می کند . نجات خواهی فقط با اضطراب به هم پیوستگی دارد . به فکر نجات خود بودن ، جا معه را بد اضطراب مبتلا خواهد ساخت . سوائق اقتصادی و مادی ما ، زبانه زدین تغذیه و تقویت شده اند . اقتصا دوما دیات ما ، در واقع چیزی جز همان سوائق سابق دینی نیستند .

لZoom تغییر اسطوره ها

مردم در اسطوره ها می اندیشند و در ایده ها . این است که برای تغییر اندیشه اشان باید همان اسطوره ها را اندکی تغییر داد . اغلب اصلاحات

دینی، چیزی جز همان تغییرات مختصر در اسطوره‌های کهن نیست. انقلا ب فکری در هر ملتی احتیاج به شاعری متفکر دارد که بتواند اسطوره‌های کهن را با تغییرات مختصری از نوزنده‌ها زدن تا مردم به عنوان حقیقت در آن بیندیشند.

بعد از فردوسی ما هنوز شاعری نداشته‌ایم که از نوآن اسطوره‌ها را با تاء ویلی تا زنده‌ها زدن.

ملت ایران قرن‌هاست که دیگر در اسطوره‌هایش "نمی‌اندیشد". اسطوره‌هایش، یا تاریخ یا افسانه‌های کهن شده‌اند. ولی اسطوره، حکایت و افسانه و قصه و تاریخ نیست. اسطوره‌ای که بدان ایمان آورده شد حقیقتیست زنده. قرآن، تاء ویلی دیگر از اسطوره‌های یهود بود که به عنوان حقیقت گرفته می‌شد.

ماله‌کشی روی افکار و تجربیات

یکی از عمده‌ترین مشغولیات فکری هر کسی، این است که هر روز افکار و احساسات و خرافات و حقایقش را که کنار هم قرار می‌گیرند و اندکی تضاد یا تباین خود را ظاهر می‌سازند، اطو کنند و صاف و هموار سازند. بیشتر اوقات هر کسی در زندگی، برای همین هموار ساختن و انطباق دادن اختلافات نامرئی ولی محسوس میان تجربیات و حقایق و احساسات و افکارش هست. او و همه و وحشت دارد که این تضادها و تباین‌های کوچک و گذرا را به آگاه بود خود بیاورد و زیر ذره‌بین بگذارد. معمولاً "کارم تفکر، چیزی جز همین آوردن ناسازگارهای تجربیات و افکار و حقایق و احساساتش زیر ذره‌بین، و درک همین عدم انطباقات نیست.

یک متفکر می‌داند که هیچکدام از تجربیات و حقایق و افکار و احساسات ما با همان انطباق ندارند. و مردم از صبح تا شام روی همین عدم انطباقات نامحسوسی که او را ناراحت می‌سازند، ماله می‌کشند. به خصوص کسی که اعتقاد به یک دین یا ایدئولوژی دارد، این ماله‌کشی روی تجربیات و حقایقش از ضروریات روزانه‌هاست. عقلش، سنگین‌ترین ماله‌هاست. و اگر او عقلش را به کار ماله‌کشی مرتب و اندارد، ایمانش را به سرعت از دست خواهد داد. تاء ویل مرتب کتاب مقدس، برای هرموئ منی همین ماله‌کشی روزانه‌هاست.

کسیکه هزار تجربه کرده است ولی بی تجربه است

ما هر تجربه‌ای که می‌کنیم، نمی‌پذیریم یا جذب نمی‌کنیم. افکار و حقایق ثابت و استوار وریشه‌دار ما، صافی میان تجربیات ما و ما هستند. هر تجربه‌ای، از این صافی نمی‌گذرد. کسانی هستند که طبق حقایق و افکاری که دارند، اصلاً "قادر نیستند هیچ‌کدام از تجربیات خود و اجتماع خود را به خود راه بدهند. تجربه کردن، به تنهایی ارزش ندارد.

پذیرفتن تجربه خود در خود، در اختیار ما نیست، بلکه در اختیار افکار و خرافات و حقایقی است که بر روان و احساسات ما حکومت می‌کنند. این است که با تثبیت یک مشت حقایق در روان یک جامعه و ملت، می‌توان قرن‌ها آن ملت را از پذیرفتن تجربیات اجتماعی و سیاسی و دینی اش دور نگاه داشت. آن ملت هر چه هم تجربه بکند، به دشواری آن تجربیات را خواهد پذیرفت، حتی از همین تجربیات خودش، اگر راه و نفرت خواهد داشت و از آن روبرو خواهد گردانید (همین جریان، با تجربیات ملت ایران از دین و آخوند در انقلاب جدید رخ خواهد داد. ملت ایران به سختی می‌تواند این تجربیات را در خود بپذیرد). ملت فراموش می‌کند که تجربیات تلخ و، بستگی به همان حقایق و افکار و اسطوره‌هایی دارد که بر روان او حاکمند و می‌پرستند و دوست می‌دارد.

و برای رفع تکرار این تجربیات تلخ، باید بسیاری از این حقایق و افکار و احساسات و اسطوره‌ها را تغییر داد. پذیرفتن تجربه، همیشه "اجبار به تغییر دادن خود صافی" یعنی خود حقایق و افکار ما است که تجربیات بایده‌ها را بگذراند تا پذیرفته شوند، حتی اجبار به تغییر دادن شخصیت و روح ما است. ولی انسان از زیر این "جبر تجربیات خود قرا رگرفتن" اکراه دارد.

انسان همیشه در تاریخ کوشیده است تا خود و حقایق و افکارش را بر تجربیاتش حاکم سازد و از این شرم دارد که تجربیاتش در او دست بیندازند. حاکم ساختن یک روء یا خیال یا فکر جنون آمیزش را بر واقعیات بیشتر دوست می‌دارد تا از تجربه واقعیات چبزی بیا موزد، چون از حکومت واقعیات بر خود نفرت دارد.

ترس از تعریف

ترس از "تعریف کردن"، بسیاری را به آن می رانده که به اشاره و ایما و در تشبیه و ابهام سخن بگویند. هر تعریفی، غلط و ناقص و ناتمام است.

وقتی یک سا ئقه بر ما حاکم شد

هر سا ئقه ای که در ما بسیا ر نیرومند شد، رسیدن به هدف خود را (ارضاء خود را) "سود ما" می داند. ما آنچه را که می تواند این سا ئقه بی نهایت نیرومند را ارضاء کند، "سود خود" می دانیم. بنا بر این، ما آنچه را سود خود می خوانیم، تا ئید سوا ئق شدید خود را می کنیم که بر ما حکومت می کنند. معمولاً "ما سوا ئق لطیفی را که نمی توانند ما را در دست بگیرند (به خود، حکومت کنند تا خود بتوانند با آنها خود را عینیت بدهد) نمی توانند ارضاء خود را "سود ما" سازند (یعنی ما رسیدن به هدف آنها را با "خود" عینیت نمی دهیم).

بنا بر این، آنچه ما "سود خود" می خوانیم، عبارت از بیان "سا ئقه یا سا ئقه های معدودی است که حاکم بر ما" هستند. عقل و اخلاق ما فقط ایـن سوا ئق را به شکل ایده، عبارت بندی می کنند و به آن ارزش متعالی می دهند. هدفهای این سا ئقه ها را، استحاله به ایده ها و ایده آلها می دهند. عقل نشان می دهد که "خود" با اهداف این سوا ئق، "عینیت" دارد.

اخلاق، نشان می دهد این اهداف، حقانیت دارند و برترین ارزشها هستند. بالاخره آنچه یزی معقول و اخلاقیست که در خدمت و تابع این اهداف باشد. بدینسان سوا ئق لطیف ما، نادیده گرفته می شوند و از "خود" شمرده نمی شوند، و اگر اعتباری به آنها داده شود، فقط به عنوان روبنا و ظاهرو دروغ و فرع، ... تابع آن سوا ئق حاکم بر ما ساخته می شوند.

پس باید درجا مع "سا ئقه بسیا ر نیرومندی" را برا نگیخت که وجود همه افراد را فرا بگیرد، تا قدرت کشش و رانش آن سا ئقه، اخلاق و عقل آن جا مع را معین بسازد. آگای بود آن جا مع و طبقه و ملت و امت فقط و فقط از آن سا ئقه شدید معین گردد (مثلاً "زسا ئقه کسب منافع مادی جسمانی یا سا ئقه جنسی یا سا ئقه قدرت، آن موقع درجا مع، هرکسی، غرضی و هدفی که آن سا ئقه ایجاد می کند، نداشته باشد، منفور و مبعوض مردم می گردد. این مهم نیست که دیگری چه می اندیشد. این مهم است که دیگری از همان غرض، رانده می شود.

دیگری موقعی با من مساویست که حرکات و رفتارش به دور همان غرض
بچرخد و این سائقه را "اراده ملت" و یا "آگاه بود طبقه" و یا "رشد و هدایت
امت" می دانند.

راز و حماقت

عرفا، قرنهای حقیقت را به عنوان "راز" برای خودنگاه می داشتند، و نگفتن
این راز، سبب ایجاد حماقت یک ملت شد. این را می گویند محبت به انسان!
راز آنها این بود که آنچه ملت به آن ایمان دارد، حقیقت نیست، ولی ملت،
احتیاج به ایمان دارد. اما به حقیقت، هیچگاه نمی توان ایمان داشت،
چون حقیقت همیشه گریزپاست. چون حقیقت، هر لحظه به شکلی دیگر درمی آید،
و حقیقت همیشه انسان را می فریبد. و هیچکس، مالک حقیقت نمی شود. و همه
آنها ئی که بنا مدافع از حقیقت و حفظ حقیقت، انسانها را مجازات می کنند
و عذاب می دهند و امر به معروف می کنند، همه دروغ می گویند. حال که حقیقت
را نمی شود گرفت و بست و تصرف کرد و مالک شد و ملت حوصله چنین جستجویی
را ندارد پس بهتر است بگوئیم که حقیقت یک راز است.

هیچ هدفی به زحمتش نمی ارزد

بعد از رسیدن به بسیاری از هدفهای خود، متوجه می شویم که آن هدفها به
مقدار زحمتی که برای آن کشیده ایم، نمی ارزند. ولی اگر هدفها، در ارزش
خود ما را نفریبند، ما برای رسیدن به آنها هیچ زحمتی نخواهیم کشید.
مقدار زحمت، همیشه بیش از محصول و نتیجه اش هست.

بنا بر این ما یوس شدن بعد از رسیدن به هر هدفی، یک چیز عادی و ضروریست
هیچ هدفی به زحمتش نمی ارزد. هدفهای کوچک، احتیاج به زحمت های
بزرگ دارند، ولی هیچکس حاضر نیست که برای کار با قیمتش، به هدف
ناچیزی برسد. شاید برای آنکه به زحمتش بیش از اندازه واقعی بها می دهد.
از این رو فریفتن خود در بزرگی هدف (مقدس ساختن هدف و ندانستن حکمت
عالی هدف) سبب قبول زحمت های فوق العاده می شود.

ما به بسیاری از هدفهای خود می رسم، ولی در اثراء سی که بعد از وصول
پیدا می کنیم، با ورنه داریم که این همان هدفیست که به دنبالش بوده ایم.
ما می انگاریم که هدف ما غیر از این بوده است که حالا در دست داریم. هدفهای

ما از دور، بسیار بزرگ و عالی می نمایند ولی از نزدیک بسیار کوچک و خرد هستند.

شکیبائی مؤء من

برای آنکه ایمان به حقیقت واحد و مطلق (چه دینی چه ایدئولوژیکی) دارد، شکیبائی عقیدتی (تسامح با عقاید دیگر) برای او یک نوع "تجمل" است و فقط بعضی از مؤء منین احتیاج به چنین تجملی دارند. تجمل همیشه چیز زائد و غیر ضروریست که نداشته نش به حقیقت، صفا و سادگی و صداقت بیشتری می بخشد. از این رو نیز تحمل و تسامحی که یک مؤء من نخبه دار در از جمله زوائدیست که یک مؤء من معمولی، متناقض با حقیقتش می یابد.

چسب عادت و آره منطق

افکاری که با چسب عادت و اشتیاق به هم بسته شده اند (پیوند داده شده اند) نمی توان با آره منطق و انتقاد از هم برید.

نزدیکی و احترام

در جامعه ای که احترام همیشه متلازم با ترس و دوری (فاصله گرفتن) بوده است، صمیمیت (دوستی و نزدیکی) مردم را به بی احترامی برمی انگیزاند و اغوا می کند.

خدا تا دور است و می ترساند، محترم است. حکومت (شاه و رهبر و امام و خلیفه) تا دور است و تا می ترساند، محترم است. ولی دموکراسی، ایجاب حکومتی می کند که نه بترساند و نزدیک هم باشد و علیرغم فقدان ترس و حصول نزدیکی می باید محترم هم باشد. جمع این دو چیز متضاد است که برای تحقق دموکراسی لازمست. از این روست که در چنین جوامعی خطاب با "تو" خطرا زیبن بردن هر نوع احترام را دارد، چون مردم صمیمیت و احترام را نمی توانند به هم بپیوندند.

چرا کسی دنبال مطالعات علمی نمی رود

کسی که در پی جستن آغا زاست، بالاخره خود را مجبور می یا بدکه آغازی بیا بدکه خود، آغا ز خود است. آنچه آغا ز همه چیز می باشد، خودش آغا ز خودش هم هست.

این آغا ز، "آغا ز خود رو" و یا "آغا ز خود را" است. انجام، همیشه نا معین و نا مشخص و طبعا "بیم آرونا مطمئن است. انجام، همیشه نگران سازنده و ترس آروگیرنده را مشازماست.

در مقابل این "انجام نگری" که همه اطمینان را از ما سلب می کند، در پی جستن آغازی می افتیم که برای ما کاملاً معین باشد تا به اطمینان لازم برای زندگی برسیم.

از این رو آغازی که خودش آغا ز خودش نیست، هنوز نا معین و نا مشخص است و نمی تواند به ما اطمینان ببخشد. ولی این آغا ز خود را، نیز هر چه به ما نزدیک تر است، زودتر اطمینان حاصل می گردد. بدین علت نیز هست که از "سلسله حلقه های واسطه" که ما را به آغازی بسیار دور بپیوندند، می پرهیزیم. خدا باید درست پشت هر واقعه ای باشد تا بلافاصله آن واقعه را از آغاز بشود. تا این سائقه اطمینان جوئی شدید است، کسی به مطالعات علمی پدیده ها و رویدادهای نمی پردازد. چون رابطه علت و معلولی، ایجاب حلقه های واسطه بی نهایت می کند که به کلی انسان را از آغاز، فرسخها دور می اندازد. کسی که احتیاج شدید به اطمینان دارد، خدایش باید حتماً نزدیکتر از خود او باشد.

مطالعات تاریخی و مطالعات روانی و مطالعات علمی در علوم طبیعی، موقعی امکان دارد که انسان چنین احتیاج شدید به اطمینان نداشته باشد، یعنی زیاده از آینه و از فرجام نترسد.

برای آنکه هیچکس درجا مع به فکر مطالعات علمی در علوم طبیعی و تاریخی و روانی و اجتماعی نپردازد باید انسان را از فرجامش، از فردایش، از آخرتش به وحشت انگیزد. در مقابل چنین وحشتی است که احتیاج به آغازی دارد که بلافاصله در هر واقعه ای و پدیده ای، پیش او حاضر باشد و بتواند با اختیار خودش در آن واقعه بدون واسطه، دخالت کند و آن واقعه و پدیده را طبق اراده خود هدایت کند. خدائی که در سر آغاز (علت اولی) قرار بگیرد و میانش تا ما (یا وقایعی که ما با آن کار داریم) سلسله ای از حلقه های واسطه از روابط

علی باشد، خدائی است که به درد مردم نمی خورد. روابط علی برای چنین کسانی، بستن دست خدا و دور ساختن خدا از انسان است. مطالعات علمی، همیشه دور شدن از خدا است. کسیکه روابط را به شکل علت و معلول می فهمد، از خدا بیگانه می شود. خدا تا موقعی خداست که نزدیک است.

یک فلسفه را رد می کنیم تا آنرا بفهمیم

برای آنکه یک فلسفه را بهتر بفهمیم باید بکوشیم آنرا رد کنیم. فهمیدن هر فلسفه‌ای (و هر دستگاه فکری) با درک و شناسائی نقاط ضعف آن فلسفه یا دستگاه فکری ممکن می گردد. چنانکه هر انسانی را که نقاط ضعفش را می شناسیم، او را می فهمیم. همیشه حدیک چیز، ضعف آن چیز است. اینک که هیچکس نمی خواهد خود را بشناسد، چون با شناخت خود، ضعف خود را رد می یا بدو درک ضعف خود، تلخناک است. آنچه برای منطق، یک "تعریف" است، برای زندگانی عادی تجربه "تلخناک ضعف" است. و ما "حقایق" خود را هیچگاه نمی شناسیم، چون نمی توانیم "حد آنها را" تحمل کنیم، چون حدود حقیقت ما، حدود خود ما است. ما خود را با حقیقت خود عینیت می دهیم.

چرا باید غلط خود را کرد؟

گاهی غلطی که دیگری می کند ما هم از او تقلید می کنیم و همان غلط را تکرار می کنیم و هنگامی متوجه نتایج زیانبار آن غلط شدیم، این تقلید کردن خود و یا آن نادانی دیگری را که ابتکار این غلط را داشته است ذم می کنیم، و تقصیر را یا به عهده تقلیدگری خود یا به نادانی دیگری می گذاریم و بدین شیوه از این عمل خود که غلط بوده است چیزی یاد نمی گیریم. ما باید غلط خودمان را بکنیم (خودمان ابتکار غلط کاری را داشته باشیم) که نتوانیم آنرا نتیجه تقلیدگری خود یا نادانی دیگری بدانیم، و چون در این هنگام سرچشمه غلط خود ما هستیم، طبعاً "از آن غلطکاری، چیزی یاد نخواهیم گرفت".

تیرگی، بزرگترین نجات است

برای روشن فکر، آنچه روشن است، پاکست، طبعاً "آنچه تیره است،

نا پاکست (نجس) است .

روشنفکری با این عمل شروع می شود که عقل ، حق و قدرت آنرا دارد که هردینی را از آلودگیهای که دارد پاک سازد ، یعنی هر چه تاریکی در آنست بزداید .
طبعاً " این جریان به آنجا می کشد که وقتی دین کاملاً از آلودگیهایش پاک شد ، از دین هیچ باقی نمی ماند . مثلاً " برای عقل ، " غیب " ، تیرگی و ایمان به غیب (که شرط ضروری ایمان در اسلامست) ، ناپاکی است . و آخرین چیزی که باید از دین گرفت تا کاملاً پاک شود ، مفهوم خداست . چون خداوند و اعمالش تیره ترین و تیره سازنده ترین چیزهاست (هر عملی بایده دلخواه او یا به اراده خود مختار او رجوع داده شود و این اوج تیرگیست ، چون عقل به اینجا هیچ دسترسی ندارد) .

بدینسان عقل کشف می کند که مفهوم خدا ، ناپاکترین و ناپاک سازنده ترین چیز است .

برای عقل ، چیزی ناپاکست که تاریک است . ولی " وحشت از ناپاکی " که همان " وحشت از نجاست " باشد (و از ریشه دارترین سائقه های انسانیست) او را به نفی خدا به عنوان نجس ترین چیز و " نجس کننده ترین چیز " می راند . تیرگی برای عقل حکم نجاست دارد ، و وحشت از نجاست ، در اعماق انسان چنان ریشه دارد و چنان نیرومند است که راهی برای انسان جزرها ساختن انسان از خدا باقی نمی ماند . انسان با عقلش خدا را طرد می کند ، نه برای اینکه مفهوم خدا غیر منطقی یا خیال و فریب و افسانه است بلکه برای آنکه نجس است .
هر کسی به اندازه کافی وجدان دارد

در امر به معروف و نهی از منکر ، هر کسی در جامعه ، نقش وجدان اخلاقی دیگران را به عهده می گیرد . هیچ فردی ، وجدان اخلاقی کافی ندارد که جامعه بتواند از نقطه نظر اخلاقی به او اعتماد کند . بنا بر این جامعه از نقطه نظر اخلاقی (یادینی) به همه بدبین است و وجدان اخلاقی همه را ضعیف می داند . اعتماد به اینکه هر انسانی وجدان اخلاقی نیرومندی دارد که کم و بیش می تواند به آن اتکاء کرد ، سبب می شود که انسان از " امر به معروف و نهی از منکر " بی نهایت متنفر شود . هر کسی خودش (از لحاظ فکراسلامی) وجدان کافی اخلاقی برای انضباط دادن رفتار خود ندارد ، در عین حال وجدان کافی (یا وجدان فوق العاده اخلاقی) برای انضباط دادن به اخلاق دیگران دارد .

ولی امر به معروف و نهی از منکر ، نقش مهمتری از " وجدان اخلاقی اجتماع بودن " بازی می کند . هر کسی با چنین حقی ، می تواند بر همه قدرت بیورزد .

و دیگران را بیا زارد، و اعمال چنین قدرتی، هر انسان ضعیفی را که از ضعفش رنج می برد، شاد می سازد. امر به معروف و نهی از منکر، یک قدرت کاذب می دهد که می تواند از ضعف لذت کا مل ببرد.

منفعت طبقاتی "، یک چیز واحد نیست

هر غرض و سود فردی، خود را در لفافه ای از غرض و سود اجتماعی یا گروهی می پوشاند. این دو در موارد بسیار نادری با هم یکی هستند ولی هیچگاه از هم پاره کردن نمی باشند. حتی موقعی که با هم در تضاد واقع می شوند به هم بسته اند. آنچه فرد در درون برای خودش می خواهد، در برون برای جامعه یا گروه می خواهد. این است که زیر " یک غرض و سود اجتماعی یا گروهی، " هزاران نوع مختلف سودهای متفاوت و متضاد افراد گرد هم آمده اند. وقتی ما دم از " منفعت طبقاتی " یا " منفعت ملی " یا " منفعت حزبی " می زنیم، می انگاریم " همه افراد و اعضاء "، یک چیز واحد می خواهند، در حالیکه همه، هزاران چیزهای مختلف را به نام واحد آن منفعت طبقاتی یا ملی یا حزبی می خواهند.

متفکر چگونه باید امروزه بپنداشد؟

هر متفکری نا آگاه بودا نه خودش را در ایده ها و ایده آل های حل و مجسم می سازد. او دیگر شخصیت خود را مانند پیا مبران و قهرمانان تاریخی سرمشق یا اسوه حسنه یا مثال اعلی نمی سازد، بلکه ایده ها و ایده آل های خود را که در کلی سازی و ساده سازی، که دیگر جلوه شخصی ندارند، برنامۀ اخلاقی و فکری و سیاسی و اجتماعی مردم می سازد.

این محو ساختن و حل ساختن شخصیت " در " ایده ها و ایده آل ها، " به طوریکه برای خود آن متفکر نیز احساس کوچکترین رابطۀ ای میان آنها نگردد، و حتی متفکر منکر چنین رابطۀ ای نیز گردد، به نام " عینی اندیشیدن "، برترین خصیصه فکری شده است. چنین افکاری هستند که مردم را جذب می سازند. فکرو فلسفه و تئوری باید منکر شخصیت متفکر در خود گردند تا بتوانند برنامه زندگی اجتماعی و سیاسی گردند. (چنانکه در گذشته پیا مبران و آنانکه خود را مظهر الهی می خواندند می کوشیدند خود را در خصوصیات و آموزه ها خدا حل کنند تا مورد پذیرش مردم قرار بگیرند) پیروی از ایده ها و ایده آل های

متفکر، به هیچوجه پیروی از او نیست، بلکه او باید خودش را در ایده‌آل‌هایش قربانی کند. تا مردم ایده‌ها و ایده‌آل‌هایش را بپرستند.

ما تریالیست واقعی کیست؟

غلبه فکریا فلسفه ماده‌گرائی در جامعه، این معنا را نمی‌دهد که مردم از نقطه نظر معرفت، آگاه را ماده می‌دانند، و فکر و آگاه بود و ایده‌آل را نتیجه آن، بلکه این معنا را می‌دهد که مردم به ماده (به آنچه به آسانترین وجهی برای آنها محسوس است) ارزش بیشتری دهند.

مارکسیسم، فقط آنچه را در جهان سرمایه‌داری "یک واقعیت" بود (یعنی برترین ارزش را به محسوس‌ترین چیزها دادن) به شکل ایده و ایده‌آل عبارت بندی کرد. و کسی که در تئوری (در فلسفه و جهان بینی) به قبول و اعتبار برتری ارزش ماده (آنچه به آسانترین وجهی محسوس است) می‌رسد، و در اولویت ماده بر فکر و آگاه بود، بر اساس یک فلسفه و جهان بینی، استمرار می‌ورزد، نشان آنست که یک ماده‌گرای واقعی نیست و ماده‌گرائی او، از یک فلسفه و تئوری سرچشمه می‌گیرد. او هنوز احتیاج به یک فلسفه دارد، تا معتقد به برتری ارزش چنین محسوساتی بشود. ماده‌گرائی سرمایه‌داری از واقعیت سرچشمه می‌گیرد و بدون چنین فلسفه و جهان بینی، به این برتری، یقین غریزی دارد و ایده‌آلیسم و دین و فرهنگ، فقط نقش جبرانی این ماده‌گرائی واقعی را به عهده دارند. تا تعادل به شدت وحشتناک این واقعیت بدهند. بسیاری از ملت‌ها هستند که برای ماده‌گرا شدن، احتیاج به "ایمان به یک تئوری یا فلسفه یا جهان بینی" دارند. ولی ملت‌هایی نیز هستند که بدون چنین ایمانی، ماده‌گرا هستند و با دین و فلسفه‌های ایده‌آلیسم و... فقط به جراحان‌هایی که از ماده‌گرائی دارند مرهم می‌نهند.

اجبار به تصمیم‌گیری

وقتی اعمال در اجتماع طبق عادات موجود، ایجا د مشکلات و پیچیدگی‌های عذاب‌آور کرد، انسان به فکر تصمیم‌گیری می‌افتد. تا جائیکه عادات به طور خودکار، اعمال و روابط اجتماعی را مرتب می‌سازند و اعمال طبق آنها ایجا د بحران نمی‌کند، ضرورت تصمیم‌گیری برای انسان و اجتماع نیست. ولی وقتی اعمال طبق عادات، سبب برهم خوردگی و تنش و اغتشاش زندگانی

فردی یا اجتماعی شد، معلومی شود که دیگر، تصمیماتی که در عادات موجود، شکل ثابت و تزلزل ناپذیر به خود گرفته بودند (و احتیاج به تصمیم‌گیری مجدد را از بین برده بودند) چاره‌ساز نیستند. در گذشته، عادات، مدت‌های دراز دوام می‌آوردند، و کسی احتیاج به تصمیم‌گیری مجدد نداشت. حتی اختلالات جزئی که نتیجه این اعمال طبق این عادات بود سبب تجدید تصمیم‌گیری نمی‌شد و اراده کسی از خواب بیدار نمی‌گردید. ولی تغییرات شرائط و افکار و روابط پشت سرهم، ارزش و اعتبار عادات را کاسته است.

عادات، پاسخگوی مسائلی که تازه به تازمه پیدایش می‌یابند، نیستند. اعمال طبق این عادات زود به بحرانها یا پریشانی‌های اجتماعی می‌کشد. ولی انسانی که هزاره‌ها در اثر اتکاء به عادات، ضرورتی و فشاری برای تصمیم‌گیری نداشته است از این "رانش و اجبار مرتب به تصمیم‌گیری" نفرت و اکراه دارد. انسان، مجبور است که زود به زود تصمیم بگیرد، چون عاداتش زود به زود به هم می‌خورند از این رو در جهان ما، تسلط بر شیوه تصمیم‌گیری، نقشی را به عهده می‌گیرد که در جهان کهن عادات و رسوم به عهده داشته‌اند. در مرحله گذر از "دوره عادت" به "دوره تصمیم‌گیری"، دوره‌ایست که هنوز مردم از ورود به این دوره، با اکراه روی گردانند، چون تصمیم‌گیری تازه به تازمه، برای آنها هنوز تلخی و عذاب دارد. در حالیکه عادت، یکبار برای همیشه، یک مدل عمل به انسان می‌داد و عملی به‌طور خودکار، فوری و بدون زحمت تاءمل و تفکر و دآوری انجام می‌شد.

پس تزلزل عادات است که انسان را به اجبار به تصمیم‌گیری می‌گمارد و می‌راند. از این رو تصمیم‌گیری برای ملت در این دوره گذر، یک عمل شادی‌آور و مثبت شمرده نمی‌شود، بلکه یک نوع تکلیف اضطراری و اجباری تلقی می‌شود. از این سبب نیز هست که با کمال میل، حاضر به صرف نظر کردن و نجات دادن خود از اکراه تصمیم‌گیریست. و خواه‌ناخواه ناگاه به دانه به دنبال یک رهبر یا هیئتی از رهبران هست که آنها به جای او برای او و البته به نفع او تصمیم بگیرند و قدرتی هم که تصمیم‌گیرنده باید داشته باشد، به مردم بدهند یا آنکه خود بدون او تصمیم می‌گیرند.

آزادی، "وسعت دادن حدود خود است"

انسان در واقعیت، در همه چیزش محدود است. در توانایی‌اش، در داناتی‌اش، در کمالاتش، در دوستی‌اش، و حتی در آزادی‌اش. وقتی که در این محدودیت‌ها،

احساس تنگی و نا را حتی وعذاب کرد، از محدودیت و انداز، اگر اه و نفرت پیدا می کند و اشتیاق نا محدود بودن او را مست می کند. او به جای آنکه بخواهد "حدود خود را فراتر نهد و به دامنه وجودش اندکی وسعت بدهد و بر توانائی خودش بیفزاید"، آرزوی کند که "بیحد بشود". بدینسان رابطه خود را با واقعیت و تغییر واقعیت و لذت از انداز داشتن و با محدودیت ها زندگی کردن، از دست می دهد.

"مستی از نا محدود شدن"، غیر از "اراده برای وسعت دادن به حدود خود ولی محدود ماندن" است. معمولا" علاقه به آزادی، در شکل طلب مستی از نا محدودیت، التهاب خطرناکیست که هرگاه مردم را فراگرفت، به نتایج منفی و شوم می رسد و رهبران سیاسی و دینی او را خواهند فریفت. چون رهبران سیاسی و دینی و ایدئولوژیکی می دانند که این "مستی از نا محدودیت" را در واقع نمی توان پاسخ داد و ارضاء کرد. برعکس "مهالودگی این طلب نشئه زای نا محدود شدن"، "وسعت دادن به محدوده خود در هر دامنهای از زندگی"، استوارا براراده روشن و محاسبه پذیرد بر خورد با واقعیت تست.

طرفدار عدالت

ما تا موقعی ضعیف و فقیر هستیم طرفدار عدالتیم، چون مطمئن هستیم که اگر چیزها (قدرتها و ملکها) تقسیم و پخش شوند به ما بیشتر از آنچه حالا داریم و قدرت داریم خواهد رسید ولی وقتی مقتدر و مالک شدیم، نظرمان نسبت به عدالت تغییر می کند چون مطمئن هستیم که اگر چیزها و قدرتها تقسیم و پخش شوند، از ما بیشتر خواهد گرفت و خواهد کاست.

تصویری از خود

ما خود را هیچگاه نمی شناسیم. ما فقط "تصویر خود" را می شناسیم و تا تصویری از خود نداشته ایم، از خود بیگانه ایم. معمولا" هر عقیده یا ایدئولوژیی "تصویری از خود" به ما می دهد، و وقتی نسبت به آن عقیده یا ایدئولوژی مشکوک شدیم یا در آن متزلزل شدیم، این تصویر از خود را گم می کنیم، و بدینسان احساس "از خود بیگانگی" درمانیرومی گیرد. نه برای اینکه، از خود بیگانه شده باشیم، بلکه برای اینکه دیگر، تصویری از خود نداریم.

چگونه همه چیز، وسیله می شود

انسان با احساس شدید از ضعف و حقارتش، خودخواه می شود و آنگاه نخستین و برترین هدف و تنها هدف به وجود می آید. او و سودرسانیدن بها و، تنها و برترین هدفست و همه جهان، از این به بعد فقط وسیله هستند. احساس "کمبود خود"، سودخواهی را پدید می آورد و با پیدایش این سائقه، جهان تقلیل به "وسیله" می یابد. برای اینکه انسان خودش تنها هدف و برترین هدف نباشد با یدنگذاشت که او، بود خود را کم (ضعیف و حقیر و ناقص و جاهل و ظالم) احساس کند.

فاصله میان خواهش و واقعیت

هر چه را راده کم باشد، فاصله میان خواهش و واقعیت بیشتر می گردد، و از حدی که این فاصله بیشتر شد، خواهش دیگر استحاله به راده نمی یابد، بلکه خواهش همه استحاله به نیروی می یابد. خواهشها باید حداقل امکانی برای تحول به راده داشته باشند تا روی همان نباشته نشوند و از واقعیت زیاده فاصله نگیرند. واقعیت، دائماً "تولید خواهش می کند و با تبدیل بعضی خواهشها به راده، انسان واقعیت را تغییر می دهد و اگر این "تبدیل خواهش به راده" صورت نگیرد، واقعیت ها و خواهشها دردناک می گردند و خواهشها به دنیای روءیاها می روند و در جهنم روءیاها، ما را آنقدر عذاب می دهند تا نیروی آشفشانی کافی در خود فراهم آورند تا هجوم به واقعیات بیاورند.

اراده ضعیف

انسان و ملتی که اراده ضعیف دارد (یعنی نمی تواند خود را بـرای تصمیم گیری متشکل سازد) منتظر معجزه می نشیند. آنچه خود نمی تواند بکند ولی می خواهد بکند، دیگری (قدرت برتری) باید برای او بکند. ولی مزد این معجزه گری، آنست که اراده او همیشه ضعیف بماند، چون یک معجزه گر هم نمی تواند همیشه معجزه بکند ولی همیشه احتیاج به عجز مردم دارد. و ملتی که نمی تواند به خود شکل بدهد (خود را متشکل سازد) تا تصمیم برای سرنوشت خود بگیرد، عاجز است. و ملت عاجز همیشه دنبال معجزه گر و معجزه است.

تقلیل هر چیزی به وسیله، ستم‌گری است

کسی که هدفی می‌گذارد (ولو این هدف بزرگترین هدف اخلاقی باشد) با خود این عمل هدف‌گذاری، بسیاری چیزها و بالاخره همه چیزهای دیگر را تقلیل به "وسیله" می‌دهد، یعنی همه چیزها جز آن هدف، به عنوان وسیله تحقیق می‌شوند. بنا بر این هر هدف‌گذاری، ستم‌ورزی به چیزهای دیگر جز آنست. بنا بر این دنیا ی ایده‌آلها، دنیا ی ستم‌ورزیست. و هر چه هدف عالی ترمی شود، ما بقی چیزها، بیشتر "وسیله" ساخته می‌شوند و بدینسان بیشتر بدانها ستم‌ورزی می‌شود. ما از هر چیزی که وسیله ساختیم، بـداند ستم می‌ورزیم. بنا بر این اخلاق که اساسش بر "گذاشتن هدف" بنا شده است، سرچشمه همه نا عدالتی‌هاست. کسی می‌تواند همه چیزها را به خاطر یک چیز وسیله سازد (تحقیق بکند و ارزش ذاتیشان را از آنها بگیرد) روزی نیز همین هدف خود را نیز وسیله خواهد ساخت و جایی که در آن هیچ چیز جز وسیله نیست، ارزش زندگانی کردن ندارد. غلبه بر طبیعت، که بزرگترین هدف انسان صنعتی و اقتصادیست، بزرگترین ستم است چون طبیعت را به وسیله خالص انسان تقلیل می‌دهد. خدا چنین حقی نداشت که ما را حاکم بر طبیعت سازد. چون انسان به طبیعت هم می‌تواند ستم کند. صد و پنجاه سال ما برای عدالت اجتماعی (رفع ستم از محرومان و ضعف و کارگران صنعتی) فریاد زده ایم حالا نوبت فریاد کشیدن برای رفع ستم انسان و صنعت و اقتصاد از طبیعت شده است.

"رفع ستم از طبیعت" به مراتب مهم‌تر از "رفع ستم از محرومان و ضعفاء" و محرومان "است. ولی دنیائی که غرورش در غلبه بر طبیعت است، حاضر نیست برای رفع چنین ستمی بپای خیزد.

روشنگری از عهده سیاستمدار بر نمی‌آید

سیاستمداران و نظامی‌ها به درد مبارزات اساسی با تعصبات دینی و عقیدتی روشنگری نمی‌خورند، ولو آنکه علاقه شخصی و درونی نیز به آن داشته باشند.

علاقه‌آنها به قدرت، که برترین ساخته آنهاست، و سائلی را برمی‌گزیند که آسانترین راه رسیدن به قدر تست، و خرافات عقیدتی، بهترین و مستقیم‌ترین و آسانترین وسیله برای کسب و حفظ قدرت می‌باشد. کسی که به فکر

سیاستمداری افتاد، دیگر از عهده روشنگری بر نخواهد آمد، چون روشن ساختن ذهن مردم، نابود ساختن همین وسیله است.

آنچه جانشین دین می شود

ایدئولوژیهائی که با دین مبارزه می کنند تا خود جای دین بنشینند (و همان قدرت و اعتبار دین را به دست بیاورند). هرچند که خود دین، مطلوب آنها نیست، ولی این مرجعیت و قدرت و اعتبار، مورد غبطه همه قدرتمندانست (وقتی شکست خوردند، و از عهده "جانشینی دین" برنیا آمدند، سبب رجعت دین در اجتماع و سیاست می گردند). البته دین در این رجعت ها، تجدید حیات نمی کند (با زرائیده نمی شود) ولی همان قدرت و مرجعیت را حائز می شود.

مبارزه با دین، برای نفی و طرد خود دین نیست، بلکه برای گرفتن قدرت و اعتباریست که دین دارد. و گرنه وجود دین را بدون این قدرت و اعتبار و مرجعیت تحمل می کنند.

آنها دین را نمی خواهند، ولی قدرت و اعتباری را که دارد، می خواهند. (و در اثر همین خواست است که ایدئولوژی، خصوصیات نظیر و شبیه دین پیدا می کند).

بنا بر این چیزی که بتواند "جانشین دین" شود پیدا می کنند تا به وسیله آن، دین را از قدرت و اعتبارش جدا سازند. و ایدئولوژیها همه در واقع "جانشین های دین" هستند. و هیچ جانشینی، اصالت اصل را ندارد. به همین علت نیز هست که مردم بعد از مدتی که این "جانشین ها" را آزمودند، باز به همان دین اولشان بازمی گردند.

از این رو نیز هست که نباید گذاشت فلسفه بخواند جانشین دین گردد. داشتن همین هدف، سبب انحطاط فلسفه می شود. استحاله فلسفه به ایدئولوژی، انحطاط فلسفه است.

آنچه رد شده است، باطل نیست

در تفکر، ما یک فکر دیگر را رد می کنیم. رد کردن، غیر از باطل کردن نیست. ولی غالب مردم که از سنت دینی می آیند "رد کردن یک فکر" را، با "باطل ساختن آن فکر" مشتبه می سازند.

انسان وقتی حقیقت مطلق و منحصر به فردی دارد، افکار و عقاید دیگر را "باطل" می‌سازد.

و معین می‌سازد که فکری دیگر، حقیقت نیست. ولی آنکه می‌اندیشد، هیچگاه فکری دیگر را باطل نمی‌سازد بلکه نشان می‌دهد که فکری دیگر از لحاظ عقلی و منطقی و شیوه‌ای (متدیک) ناقص یا درجه‌ای غیر منسجم یا غیر معتبر است. و معین نمی‌سازد که این فکر، بی‌ارزش است یا ناسودمند است. و از نقطه نظریک شیوه فکری، انطباق یا عدم انطباق آن فکر را می‌سنجد و با ناگنجیدنی بودن آن فکر در این شیوه، آن فکر حقیقتش را از دست نمی‌دهد و باطل ساخته نمی‌شود. بنا بر این آنچه رد می‌شود، باطل نیست. ولی کسی که از زمینه دینی می‌آیند در رد کردن (حتی در انتقاد کردن)، احساس باطل ساختن فکر دیگری را دارند.

کار عقل، باطل ساختن فکری دیگر نیست، بلکه فقط رد کردن فکری دیگر است. از این رو در این گونه‌ها مع، هر کسی وحشت از باطل شناخته شدن فکرش را رد و با تلخی و شدت خاصی مبارزه می‌کند تا فکرش باطل ساخته نشود چون باطل ساخته شدن فکر، حکم اعدام یک فکر است. و در این وحشت است که تفاوت میان رد شدن و باطل شدن نمی‌گذارد. و هرگونه ردی را (حتی هر گونه انتقادی را) چیزی جز "باطل ساخته شدن" نمی‌داند. اساساً "رد کردن عقلی" را نمی‌شناسد یا هنوز از نظر عاطفی، یک نوع عکس‌العمل در مقابل رد شدن و باطل شدن دارد. انتقاد و رد کردن در چنین جوامع هماهنگ باطل ساخته شدن، عذاب آوروهراسناک است.

دین، مکتب رشد خودپرستی است

دین که در انسان قرنهای سابقه را رشد داده است که بزرگترین مسئله انسان، "نجات دادن روح فردی خود است"، بزرگترین خودپرستی‌ها را در انسان ایجاد کرده است.

در دنیا ی دین، برترین ارزش و سود، منفعت دنیای دیگر (آخرت، ملکوت) بود و منافع دنیوی یا تحقیر می‌شد و یا فقط فرعی بودند که در تابعدیت از منفعت دنیای دیگر (اعمال به هدف نجات روح خود) ارزش و سود داشتند. بنا بر این خودپرستی به معنای "پرستیدن و خواستن منافع خود که مربوط به دنیا ی کنونی" بود در دین نفی می‌شد، و چنین منافعی را خواستن

اساساً " خودپرستی " خوانده می شود ولی خودپرستی به معنای " جلب منافع برای نجات روح فردی خود " بی نهایت ستوده می شود و اسمش " فداکاری و از خودگذشتگی " بود. درحالیکه بزرگترین خودپرستی بود.

وقتی که واقعیات دنیوی، مرکز توجه و عمل و فکر انسانی شد، آن خودپرستی دینی که نهایت رشد خود را در دامن دین و زیر نام " از خودگذشتگی " کرده بود، وارد دنیای واقعیات اقتصادی و جلب منافع مادی و محسوس شد. وقتی که " جلب منافع مادی " خود را در آخرین حدش می کرد، احساس بیشترین ارضاء " سائقه دینی " خود را می کرد. (خدا کسی را که دوست دارد، او را ثروتمند و متمتع از همه لذت های مادی و اقتصادی می سازد). رسیدن به اوج منافع مادی و اقتصادی، سبب نجات خود می شد. او " خود " را در کسب موفقیت های مادی، " نجات " می داد.

ما تریا لیسیم، چیزی جز ارضاء سائقه دینی نجات دهی خود، دردنیای مادی و اقتصادی نبود. اوج رشد اقتصاد صنعتی، اوج تحقق سائقه دینی نجات دهی خود بود.

این دنیای مادی و اقتصادی و سیاسی بود که تنها جای " نجات خود " شد. البته ب دینی " خود نجات دهی "، استحاله به البته ب دنیوی نجات دادن خود شد.

این دین بود که اقتصاد را معین ساخت. این البته ب و شهوت شگفت انگیز و دیوانه وار، هزاره ها در آغوش دین، آمده و پرورده شده بود.

بزرگترین فاجعه انسان، ابتلای او به مفهوم " نجات " است. ولی مانده " خود " را و نه " جا معه خود را " و " نه ملت و طبقه خود " را نباید " نجات " بدهیم. " رها ئی بخشی طبقه کا رگریا ستم دیده " چیزی جز عبا رتی دیگران همان " نجات خواهی " نیست.

انسان، احتیاج به نجات دادن خود و جا معه خود و طبقه خود و ملت خود و بالاخره بشریت ندارد. احتیاج به نجات یا بی در هر شکلش، موقعی پیدا ییش می یا بد که انسان فرد خود، یا جا معه و طبقه و ملت خود را در خطر و ج—ودی وحشتناکی می یا بد (درک تمامیت این وجود در وحشت، بنیاد عکس العمل نجات خواهیست) و همه دنیا و انسانهای دیگر با جوامع دیگر با طبقات دیگر را (آنچه را مربوط به خود نمی دانند) فراموش می کنند و می گذارند غرق بشوند (و حتی می خواهند غرق بشوند و کمک می کنند تا غرق بشوند) تا خود را و جا معه خود را و ملت خود را و یا طبقه و امت خود را نجات بدهد.

در زیر هر فلسفه یا دین یا ایدئولوژی که نجات یک امت یا فرد یا طبقه را تبلیغ می کند، این " وحشت وجودی " در کار است، و عملاً این وحشت را از لحاظ روانی و اجتماعی در آن ملت یا فرد یا طبقه یا ملت ایجا می کند. تو (جا معه تو، طبقه تو، ملت تو، امت تو...) وقتی نجات بیا بی (و همه نیز نابود بشوند)، همه چیز، همه بشریت، همه طبقات، همه ملت ها و همه امت ها با تو نجات خواهند یافت.

با همین فکر نیز نوح همراهان بسیار اندک خود را (که در قرآن همان امت نوح می داند) نجات داد. بسیاری از معتقدین به ادیان و ایدئولوژیها، این فکر و عمل نجات دادن را عین مفهوم " آزادی " خود یا طبقه خود یا ملت خود می دانند و این دورا با هم مشتبه می سازند.

به جای اینکه از این به بعد به فکر نجات خود یا طبقه خود یا ملت خود یا امت خود (هم عقیدگان خود) با شیم یا ایده فکری و طرد این احساس دروغین و ساختگی " وحشت از خطر وجودی خود و طبقه خود و امت خود (نجات اسلام) با شیم ". این دین و ایدئولوژی ما هست که چنین وحشتی را در ما و طبقه ما و ملت ما و امت ما ایجا می کند.

آیا خدا حق تاء سیس جا معه را دارد؟

جا معه را خدا تاء سیس می کند، پس خدا هم حق انحصاری دارد که آنرا از هم بپاشد. پس هیچکسی حق تغییر جا معه و نظا مش را ندارد، چون تغییر جا معه و نظا مش حق کسی است که آن جا معه را تاء سیس کرده است. پس برای یافتن امکان تغییر جا معه و نظا مش، باید منکر آن شد که خدا، یک جا معه (امت) را تاء سیس می کند. آنچه برای سیاست و حکومت مهم است، همین " نفی حق و قدرت تاء سیسی خدا " هست، نه انکار وجود خدا به طور کلی.

این انسانست که حق و قدرت تاء سیس هر نوع اجتماعی را دارد. و مفهوم " قرار داد اجتماعی "، بیان یک واقعیت تاریخی نبود، بلکه بیان حقیقت تاء سیس هر نوع جا معه سازی و گروه سازی انسان علیرغم " حق تاسیس انحصاری جا معه به وسیله خدا " بود. حق انحصاری تاریخی دین به جا معه سازی (در امت و تشکیلات مذهبی...) لغومی شود. با لغو این حق است که " ملت " و یا " حزب " و " طبقه " و... سایر سازمانهای دیگر، به وجود می آیند. این قرار داد اجتماعی با ابتکار خود انسانهاست که جا معه را از سر به وجود

می آورد. جا معه گذشته است حاله به جا معه ای تا زه پیدا می کند. ملت را در گذشته دین یا مذهب می ساخت، یعنی "تاء سیس الهی" بود، حالا خود مردم، موء سس ملت می شوند. حزب الله، دیگر وجود ندارد. خود مردم موء سس حزب هستند. البته گرفتن این حق و قدرت از خدا (یا از مفهوم خدا) در آغاز، ایجاب افکار ضد دینی و ضد خدائی می کند (چون مبارزه با یک مفهوم از خدا همیشه به مبارزه با خود خدا فهمیده می شود) ولی بعد از لغو این حق و قدرت انحصاری خدا، با ز خدا با مفهومی دیگری تواننده جای بماند.

را بطة خدا با دینش

هرچه مفهوم خدا، انتزاعی ترمی شود و طبعاً "خدا از انسان دورتر می گردد، دین او به جبرانش با ید بیشتر در واقعیات و مسائل عادی زندگانی دخالت کند.

خدای مجرد، از انسان فاصله زیاد دارد و برای انسان نه قابل تجسم است نه محسوس. بنا بر این چنین خدائی را انسان زود فراموش می سازد یا رها می کند، بنا بر این باید دینی که چنین خدائی دارد، در مسائل زندگانی فردی و اجتماعی بی نهایت دخالت کند تا نشان بدهد که خدا در همه جا نزدیک به انسان و مسائل روزانه اش هست. خدائی که زیاد به آسمان عروج کرد، دینش زیاد در زندگانی فردی و اجتماعی در همه جزئیات فضولی می کند.

خدائی که در انتزاعی شدنش، کم رو و "بیرو" می شود، در دینش "پررو" و "چندرو" و "همه رو" می گردد. در موقعی که خدایان در میان مردم می زیستند (خدایان انتزاعی نبودند. و هنوز تک خدائی چیره نشده بود) انسان، آزادی بیشتری داشت تا دوره تک خدائی.

تک خدائی و انتزاعی شدن بیش از حد خدا، سبب شد که دین در همه سوراخ و سمبه های زندگی نفوذ کند و جای خالی برای خود انسان باقی نگذارد. پیدایش ادیان تک خدائی، عروج ذهنی و عقلی (در اثر قدرت انتزاعی بیشتر انسان) بود، ولی عروج آزادی نبود.

خدائی که واحد و واج انتزاع می شد (خدای توحیدی) دینش همه آزادیها را از انسان می گرفت. در حالی که چند خدائی، همیشه سبب می شد که در دامنهای از زندگی این خدایان قدرت مشترک داشتند و در این دامنهای، انسان با چند خدای مختلف سروکار داشت. و به همین علت آزادی بیشتر

می خواهد ایمان به ایدئولوژی داشته باشد، هر تئوری علمی یا دستگاه فلسفی یا جهان بینی را می تواند استحاله به یک ایدئولوژی بدهد.

با زگشت به عقب

چون انسان هیچگاه نمی تواند به عقب بازگردد، "با زگشت به آغاز" بزرگترین روء یا آرزوی اوست. او به آئینده می رسد ولی از عقب همیشه دورتر می شود. بنا براین "از نوتولد شدن"، "از نوکودک شدن"، "از نوبه آغاز با زگشتن" از نوبه ساده ترین اجتماع اولیه، با زگشتن، از نوساده و بی ریاضدن بزرگترین روء یا دائمی اوست. و همین "روء یا محال با زگشت" است که بالاخره تبدیل به "هدف نهائی او در آئینده" شده است. حالا که نمی شود دوباره به نوزائی و کودکی و معصومیت و سادگی با زگشت، پس باید جریانی یافت (طرحی ریخت) که در آئینده به شیوه ای و به معنائی دوباره زائیده شد، دوباره به طور جسمی یا فیزیکی به دنیا آمد. و رودبسه جهانی تازه نیز، یک تجربه با زگشتی به آغاز است. انسان دیگری را جامعه یکسره با ید دوباره زائیده بشود (انقلاب، رستاخیز) جا معه دوباره کمونیست بشود، دوباره وحدت اجتماعی که در همان آغاز بود، همه چیز از هم جدا و دارای سلسله مراتب نشده بود، حاصل گردد.

"عجز انسان برای با زگشت به عقب"، سبب پیدایش تاریخ و آگاهبود تاریخی گردیده است.

حالا که ما نمی توانیم به عقب بازگردیم در فکر و آگاهبود، آنها را از تجربه می کنیم. از نوزندگانی که هنرمندانیم. بالاخره عجز انسان برای با زگشت به عقب، در اثر تلخی و عذاب بی کسسه همیشه با خود می آورد، بهترین فلسفه ها را ایجاد کرده است.

با زگشت به وجود، با زگشت به مفهومی یا مبدئی اصیل، با زگشت به آغاز، همه تلاش برای پاسخگوئی به این عجز تلخناک است. بدینسان "به پیش رفتن" (پیشرفت) برای همه به شیوه ای یک جریان "به پس رفتن" شده است. فقط ارتجاع واقعی "است که" ترقی حقیقی "است. جنبش "حقوق فطری" نیز، یک جنبش با زگشت به فطرت اولیه انسان بود. پیشرفت، همیشه عنوان انحطاط و تنزل درک شده است.

ترس و وحشت از پیشرفت، تراوش همین اشتیاق با زگشت به عقب است.

در اینجا متا ریخ (یعنی در درک سیر به سوی آینده) با ید چیزی با شد که انطباق با تصویری که از آغاز تا ریخ یا وجود یا جا معه دارد، بکند، تا از پیشرفت نترسد. اسلام با زگشت به فطرت اولیه و با زگشت تا ریخی به ابراهیم است. کمونیسم و مارکسیسم با زگشت به جا معه اولیه در آینده است.

تقسیم، برضد عدالت می باشد

می گویند با ید به طور عادلانه تقسیم کرد ولی تقسیم به خودی خود، غیر عادلانه است. چون تقسیم، همیشه "از هم بریدن" است. و درست کمونیسم و مارکسیسم عدالت را به همین معنا می فهمند. نه "تقسیم عادلانه" بلکه عدالت با نفی تقسیم.

تقسیم از دو نقطه نظر همیشه بریدن از هم است. ۱- چه بین آنهائی که یک چیز تقسیم می شود آنها را با ید از هم برید یعنی با ید از هم بریده باشند تا هر کسی فردی مستقل باشد، تا انداز به مستقل خودش را داشته باشد تا به توان اساساً به انداز و به او داد. ولو آنکه همه نیز مساوی با هم باشند ولی این مساویها با ید از هم پاره شده باشند. دو عدد مساوی هم، دو عدد جدا از هم است. نفی "وحدت جا معه"، نفی "وحدت جا معه به عنوان" ارگانیک است. وحدت جا معه در این فکر به عنوان یک امر بدیهی و مسلم گرفته می شود این است که پیدایش فرد، همیشه جریان از خود بیگانگی است. ۲- همینطور آنچه با ید تقسیم بشود، تقسیم شدنی و پاره شدنی از هم باشد و احتیاج به بریدن دارد، چون چیزی که قابل تقسیم نیست، با ید علیرغم طبیعتش از هم پاره کرد. بنا بر این تقسیم، به خودی خود همیشه نا عادلانه باقی می ماند. هیچ تقسیمی عادلانه نیست.

عدالت موقعی برقرار می شود که نه افراد از هم پاره و مستقل شوند (بلکه وحدت تشکیل بدهند) و نه آنچه هست، تقسیم میان این افراد مستقل از هم گردد. بنا بر این، برای استقرار عدالت باید "وحدت مالکیت و وحدت قدرت" (نه اشتراک قدرت و نه اشتراک مالکیت، چون اشتراک هم برپیش فرض افراد مستقل قرار می گیرد و به کلی با مفهوم وحدت فرق دارد. جا معه کمونیسم، جا معه اشتراکی نیست.) و متقارنا "وحدت جا معه" و "وحدت بشریت" را ایجاد کرد. در وحدت، من و تو با هم در یک چیزی شریک نیستیم، بلکه من و تو با هم یک من یا یک ما هستیم. به قول صوفیهای خودمان، من تو ام و تو منی.

احساس فردیت و شخصیت مان به صفر تقلیل می یابد .

البته پیش از اینجا دو وحدت مالکیت و وحدت قدرت و وحدت جامعه ، بایستد " وحدت جنسی " برقرار کرد چون وظیفه و کار " تولید انسان " نباید تقسیم گردد . مرد و زن در اینجا د انسان (تولید انسان) تقسیم کار نمی کنند . ولی چون اولین کار انسان ، تولید نوعش هست که هر چند طبیعت ، تقسیم نکرده است ، ولی انسان در همین جریان تولید انسان " دو کار جدا شدنی از هم " دید .

مفهوم تقسیم کار در جا معا ولیه با کشا ورزی یا یک کار اقتصادی دیگر شروع نشد بلکه نخستین عمل تولیدی انسان ، تولید مثل بود . و این نخستین کار است . و انسان با تقسیم کارها در این جریان تولید مثل ، اساس ناعدالتی را در تاریخ گذاشت . زائیدن (کار زن) و تولید کردن (کار مرد) را نمی توان در طبیعت از هم جدا ساخت . ولی انسان از همان آغاز ، با ارزش دادن مختلف به " عمل زائیدن " و " عمل تولید کردن " ، از این جریان واحد دو کار جدا گانه ساخت . و وقتی انسان به زائیدن ، ارزش بیشتر و برتری داد ، تاریخ آگاه بود و اخلاق و اقتصاد شروع شد .

زن و مرد تجسم دو کار با ارزشهای متفاوت و برترو پست تر شدند . زن نماد و تجسم نقش و کار زائیدن و باروری شد (زن در جا معا اول ، مادر بود) و این زائیدن به عنوان " به وجود آوردن " مهمترین تولید گرفته و درک می شد . آنکه می زائید ، انسان را به وجود می آورد .

کلمه " پیدایش " در زبان فارسی بیان همین واقعیت است . در " نمودار شدن " که همان زائیده شدن باشد ، انسان به وجود می آمد . کلمه پیدایش هنوز حاوی این دو معنی با هم است .

به وجود آمدن در نمودار شدن . از این رو مفهوم " آفرینش " در فارسی به به کلی با مفهوم " خلقت در امر خدا " (خلقت از عدم) فرق دارد . آفرینش ، پیدایش بود . جهان زائیده می شد جریان آفرینش ، جریان زایش بود . کلمه پیدایش یک کلمه مادر است . در شاهنامه در همان اشعار محدود مربوط به آفرینش ، پنج بار پی در پی کلمه " پدید آمد و پدیدار شد " آمده است . ایرانی حتی جهان را " پیدایش " می دانست نه " خلقت " .

بنا بر این ارزش و اهمیت زائیدن که عمل و کارمادری بود ، نقش برتر را داشت که حتی جهان در آغاز ، پیدایش می یافت . کار زن از کار مرد نه تنها

جدا شد بلکه تفاهت ارزش با هم یافت. (چنانکه بعداً " با آمدن دوره مرد سالاری، تولید کردن به جای زائیدن ارزش برتر یافت. خلقت، مفهوم " صنع = ساختن " پیدا کرد. اولویت مفهوم " آلت " و دست افزار "، به هدف ساختن (صنعت و خلقت) انعکاس دوره مردسالاریست که بعداً " آمده است. و مفهوم خدا، به عنوان " خدای سازنده، خدائی که آلت و سبب و وسیله لازم دارد " خدای دوره مردسالاریست.

ولی همین تقسیم جریان تولید مثل به دو کار جدا از هم، اساس تقسیم مفاهیم (در معرفت) و اخلاق (در نیک و بد) و اقتصاد (تقسیم کار) شد. تقسیم کار در عملی و راء انسان، در کشا ورزی و... شروع نشد بلکه تولید مثل، بزرگترین و با ارزش ترین کار انسان بود. و از همین جا نا عدالتی که تقسیم (تشخیص دو کار مختلف از یک جریان واحد و دادن ارزشهای متفاوت به این دو کار) شروع شد و اساساً تفکرو شناخت، بدون این جدا ساختن، امکان نداشت. ما چیزی را می شناسیم که توانسته ایم از دیگری جدا بسازیم. بنا بر این شناختن مرد از زن و یا بالعکس، اولین شناخت بوده است. آنچه را از هم جدا نساخته، نمی شناسیم و جدا ساختن همیشه از هم پاره کردنست. شناختن همیشه انتزاع است (نزع است) پس شناختن زن و مرد، در جدا ساختن کار آنها از هم دیگر و دادن تفاهت ارزش به آنها بوده است.

و درست جریانی که " نماد وحدت زن و مرد " می باشد (تولید مثل) بعنوان وحدت درک نشد بلکه در یک جریان واحد تولید، دو عمل و کار جدا از هم — تفاهت ارزش (اخلاق) ساخته شد. (اقتصاد و معرفت و اخلاق یکجا با هم در این جریان نا عادلانه به وجود آمد).

بنا بر این معرفت و اخلاق و اقتصاد بر اساس نا عدالتی (پاره کردن واقعیات و پدیددها و کارها از هم دیگر) پدید آمد (به همان معنای مادری و زایش) و با نفی نا عدالتی مانده معرفت خواهیم داشت نه اخلاق و نه اقتصاد. و این غیر ممکن است که از هم پاره کرد و برید ولی " عادلانه برید " . بریدن، به خودی خود بر ضد عدالت است. پس باید بر ضد همه تقسیمات برخاست تا مجدداً " به عدالت رسید.

هیچکس حقیقت ندارد ، پس هیچکس با هم جنگ ندارد

خدائی و حقیقتی نیست پس، همه می توانیم با هم مدارائی داشته باشیم .
یا به عبارت دیگر ، می توانیم بگوئیم که ، هیچکس نمی تواند به خدا و اراده خدا
و به حقیقت راه یابد (هرکسی فقط خیالی از خودش دارد که خدا چنین و چنان
می خواهد و حقیقت می تواند چنین و چنین باشد) پس هرکسی هر چه می گوید و
می خواهد و می فهمد شامل حقیقت و طبق اراده خدا نیست . بدینسان نفی
ادیان و حقیقت ، ایجادتسا مح میان مردم می کند . صلح و آرامش در جهان
بانفی حقیقت ، و حقیقت دانان ممکن می گردد . حقیقتی نیست و خدائی
نیست و اگر هست ، دانستن و یا اعتقاد به آن هیچگونه امتیازی ایجاد نمی کند
ولی اگر حقیقت به کسی امتیاز ندهد ، کسی او را نمی پذیرد .
چشمه همه امتیازات و تبعیضات ، ایمان به حقیقت و اعتقاد به دانستن حقیقت
است .

عقل عالی و اشیاء حقیر

وقتی عقل به خود آگاه شد و شروع به فعالیت کرد ، هم خود و هم فعالیت هایش
برای او بسیار عالی بودند و درک علویت از خود و فعالیت هایش می کرد و
این درک سبب شد که او به اشتباه بيفتد که چنین عقل عالی ، به آنچه نیـز
می پردازد ، باید عالی باشد . او باید فقط با آنچه متعالیست کار داشته
باشد . عقل فراموش ساخت ، که او به هر چه بپردازد ، با همین توجه و پردازش
به آن ، متعالی می سازد . عقل به هر چه بپردازد آن را عالی می سازد .
بنا بر این او می تواند هر چه به چشم نمی آید ، هر چه نا چیز شمرده می شود ،
هر چه به حساب هم نمی آید مورد نظر قرار دهد تا به همه این گم شده ها و نا
 دیده ها علویت ببخشد و جهان را بزرگ سازد . ولی عقل در مرحله اول خود -
آگاهیش می انگاشت که فقط باید به آنچه علویت دارد ، مشغول باشد تا
همشاه نش باشد .

از این رو به خدا یان و سپس به ما و راء الطبیعه و آگاه ها پردازش و این
نشان ضعف اولیه عقل بود ، چون می انگاشت که با همسایگی با عالی ها ،
علویت خود را حفظ می کند

این نشانه ضعف یک فرد است که احتیاج به معاشرت با بزرگان دارد تا
احساس بزرگی داشته باشد . عقل در مراوده فکری با خدا و آنچه با خدا مربوط

است ، بزرگ نمی باشد و بزرگ نمی شود . بلکه در آنچه می اندیشد و درباره آنچه می اندیشد ، آنرا بزرگ و متعالی می سازد .

چون درباره خدا می اندیشد ، خدا بزرگ می شود . بدینسان خدائی که احتیاج به بزرگی نداشت (و نمی باید داشته باشد) احتیاج به تفکر انسان نداشت . عقل می باید به امور و روابط گذران و ناچیز میان خود انسانها بپردازد . عقل ، در بزرگساختن (علویت بخشیدن) اشیاء ناچیز و بی ارزش و ضعیف ، نقش اساسی خود را بازی می کند . وقتی عقل به این نکته آشنا شود ، احتیاجش را به تفکر درباره خدا و ما و راء الطبیعه از دست می دهد ، چون کشف می کند که اومی تواند به دنیائی که در انتظارا وهستند علویت ببخشد . اودرا عتلاء دادن به اینهاست که عالی می شود . بدینسان عقل ، ضعفاء محرومان و فقراء را کشف می کند . عقل ، خردها و ناچیزها و بی ارزش هارا کشف می کند . عقل به آنچه تا به حال بی ارزش بوده است ارزش می بخشد . عقل در گذشته وقتی در آغا زاگاه بود خودش بود ، اگر از تفکر درباره خدا و ما و راء الطبیعه و آسمانها دست می کشید ، خود را حقیر و ضعیف و ناقص و ناتوان می یافت .

حالابا تفکر در حقیرترین و ضعیف ترین و گذرا ترین و ناقص ترین پدیده ها ، احساس شادی و علویت می کند چون در این توجه و کاراست که همه چیزها را علویت می بخشد .

انسانی که به تاریخ ، شکل می دهد

در هیچ زمانی به این اندازه ، تاریخ بدانسان شکل نداده است که در دوره اخیر . به همین علت نیز هست که در این دوره ، این خرافه پیدا شد که انسان به تاریخ شکل می دهد .

هرچه تا ریخ بیشتر سرنوشت ما را معین می سازد ، آرزوی ما برای تعیین تاریخ بیشتر می شود .

کسی که تا ریخ را معین می سازد و به آن شکل می دهد ، احترام به آنچه تا ریخ نیست نمی گذارد و حتی قوانین تاریخ را یا نادیده می گیرد یا تحقیر می کند و زیر پا می گذارد . کسی که به وجود قوانین در تاریخ ایمان دارد و منتظر نشسته است که این قوانین به جبر او را تغییر شکل بدهند ، نمی تواند تاریخ را معین سازد . از این گذشته چنین کسی خود به تاریخ (وقوائی که

در تاریخی مؤثرند حقانیت می بخشد که به او زور بورزند. و به خود حق می دهد که به عنوان دست افزار تاریخی با قساوت فوق تصور به کسانی که بر ضد قوانین و سیر تاریخی هستند، اعمال زور بکنند. انسان همیشه دوست داشته است به عنوان دست افزار خدا یا حقیقت یا قوانین یا تاریخی، زور بورزد و لذت از قساوت ببرد.

موفقیت، احتیاج به خرافات دارد

هرکسی، هرگروهی، هر حزبی (هر جنبشی) برای وصول به سود و قدرت و موفقیت خود، احتیاج به خرافات مردم دارد. بهترین و آسانترین وسیله برای رسیدن به موفقیت و قدرت و منفعت، خرافات مردم است که باید ستود و به عنوان حقیقت تجلیل کرد و به آن بیش از رقیب احترام گذاشت. فقط در برهه‌هایی از تاریخی که این خرافات موجود متزلزل می شود، تا مبین منفعت و قدرت و موفقیت، مسئله می شود. و این تزلزل خرافات موقعی ایجاد می شود که گروهی با گروه‌های دیگر، به فکر تاءمین منفعت و قدرت و موفقیت خود می افتند و حاضر نیستند در قدرت و منفعت با گروه سابق یا موجود شریک بشوند. اگر بخوانند شریک بشوند، همان خرافات را می پرورند و ننگ‌ساز می دارند ولی فقط خود را پاداران بهتر آن خرافات معرفی می کنند. ولی گروهی که قدرتی تازه می جوید، به فکر ایجاد خرافات تازه می افتد که جاذبه بیشتری از خرافات سابق برای مردم داشته باشد. همیشه با یک خرافه تازه است که می توان با خرافه کهنه مبارزه کرد و آنرا شکست داد.

بسیاری می انگارند که آنکه آنچه با خرافات مبارزه می کند، خود منادی حقیقت است. ولی او هم می خواهد بنیادی از خرافات دیگر بنهد. با حقیقت، به دشواری می توان به منفعت و قدرت و موفقیت رسید. و تازه ساده‌تر و آسان‌تر به قدرت و منفعت و موفقیت هست کسی را که دور و نا صاف حقیقت را نخواهد رفت. کسی که می خواهد حقیقت بشنود و با حقیقت زندگی بکند باید همیشه مذاقش تلخ و ناراحت و خشمگین بشود. حقیقت گویا همیشه مکروه و منفور می باشد.

چون حقیقت، مطلبی نیست که کسی یکبار بگوید و دیگری، بعد از زنفرت و خشم و ناراحتیش به آن پی ببرد و نسبت به حقیقت گودوستی و احترام پیدا کند.

حقیقت یک مطلب بی انتهاست که در هر فرصتی فقط بخشی از آن گفته می شود و آنکه می خواهد این مطلب تمام ناشدنی را بگوید همیشه مردم را ناراحت و خشمگین و تلخ کام خواهد کرد و نمی تواند هیچگاه از ملت، قدرت خود را کسب کند تا وقتی که منفور و مکروه ملت است.

پس اگر هم یکبار حقیقتی گفت با ایدان به بعد، از حقیقت گوئی بیشتر دست بکشد تا بعد از مدتی ملت از حالت خشم و نفرت و تلخیش بیرون بیاید و بتواند این تلخی و نفرت را تبدیل به شیرینی و دوستی بکند. ولی آنکه حقیقت را پیشا پیش گفته است و مردم را ناراحت و نفرت زده کرده است، هیچگاه بخشیده نمی شود چون با این کار خود برتری خود را بر مردم نشان داده است

آرزوی معصومیت

آرزوی کودک شدن و بازگشت به سادگی و یکرنگ شدن و یکرودن و یک طبقه شدن (یک خود شدن = رفع تنش و خود در هر کسی) همه آرزوی بازگشت به معصومیت می باشند، آرزوی کسان نیست که نمی توانند مرد و پخته بشوند تا با هزار تنش و پیچیدگی و چند رویگی و کثرت مندی خود و جوامع زندگی کنند و از آنها لذت ببرند و همیشه بیش از آن بشوند که در آغا زبوده اند. همیشه پررنگ تر (ورنگارنگ تر) و همیشه پر خودتر (تحقق کثرت سوائق و وجوه مختلف خود و زیستن در میان تنش این خودها) و همیشه پخته تر و ثروتمندتر زیستن، برضد آرزوی معصومیت در همه اشکالش هست. یکی، کودکی را ایده آل می دانند (همه به عنوان کودک وارد ملکوتش خواهند شد) یکی انسان درجا معبای تنش اولیه را ایده آل می دانند.

یکی یکرنگی و بیرنگی را ایده آل می دانند (در تصوف). همه اشکال مختلف آرزوی بازگشت به معصومیت نخستین هستند. ثروتمندی و کثرت مندی و چند ایده آل داشتن، چند رویگی و چند خود بودن و چند رنگ بودن، گناه می شمارند. کسیکه، دیگر شد، گناه می کند، (خود در تحول همیشه، دیگر، خودی دیگری شود. پس جریان تحول خود، همیشه بیگانه شدن از خود است. این جریان به عنوان گناه، مورد لعن قرار می گیرد).

همانطور پررنگ شدن و پرویه شدن و... همه گناه می باشد. تحول و تغییر انسان و جوامع، همه گناه است و نجات انسان از این گناه، بازگشت به

معصومیت می باشد .

خوش بودن درجهان

کسی که می خواهد درجهان باشد، یا باید جهان را تغییر بدهد، یا با یبند جهان را فراموش سازد، یا باید در خود دستگا هی بسازد که ناخوشیها را به خوشیها تبدیل کند (دستگا ه فکری ، جهان بینی، دین، فلسفه، اسطوره، ایدئولوژی) . ما امروزه راه "تغییر دادن جهان" را بر سایر راهها ترجیح می دهیم، ولی تغییر دادن جهان، به یقین جهان را خوشتر نمی سازد، ولی ما در این تغییر دادن، بیشتر قدرت خود را احساس می کنیم، و همین احساس است که به ما امید و احساس چیرگی می دهد. در حالیکه " فراموش ساختن جهان " و طرح شیوه های فراموش ساختن آن نیز، قدرت می باشد و همانطور، ساختن دستگا ه های تبدیل ناخوشی به خوشی نیز قدرتست. و وقتی احساس غلبه بر طبیعت و سرنوشت و تاریخ با تغییر دادن در اثر شکست، به کلی متزلزل شد (چنانکه در غرب آغا ز شده است) از سر شیوه های فراموش ساختن جهان و شیوه های تبدیل ناخوشی به خوشی (اسطوره ها و ادیان جهان بینیها و...) در بازار رونق پیدا می کنند .

چرا انسان به " پوچ و هیچ " ایمان می آورد

ایمان آوردن به " آنچه قابل ایمان نیست "، علامت قدرت بیشتری در ایمان داشتن است. وقتی ایمان داشتن، برترین ارزش انسان بود، آنچه که کمتر قابل ایمان است، ایمان به آن، دشوار تر و قهرمانی تر و عملی بزرگتر است، چون احتیاج به بسیج ساختن ایمان بیشتری در خود است. خلق چنین ایمانی در خود، برای چنین کسی، بزرگترین افتخار و یک عمل قهرمانی است. چنانکه در قرآن همین عمل ایمان آوردن را بزرگترین عمل کیهانی می داند (همه جهان از ایمان - قبول امانت - امتناع می ورزند مگر انسان) در حالیکه بعد از سرزدن این عمل از انسان، خدا می گوید که انسان ظالم و جاهل بود. (چون ایمان به هیچ و پوچ، ظلم و جهل نیز هست ولی فخر کیهانی دارد) .

وقتی در جامعه، ایمان قوی داشتن، بزرگترین ارزش انسانی شد، انسان به بی معنا ترین، پوچ ترین، متضادترین، بی عقل و منطق ترین چیزها

ایمان می آورد تا نشان بدهد که آنقدر ایمان دارد که می تواند به هیچ وپوچ هم که مانع از ایمان به خود می شوند علیرغم آنها به آنها ایمان می آورد. انسان نشان می دهد که با ایمان آوردن خود، از هیچ وپوچ، اوج بود و حقیقت (معنا) را پدید می آورد. غرور انسان به ارزش ایمان آوردن خود، سبب شده است که پوچترین عقاید و افکار ابدی و مقدس ساخته است. به هر چه انسان بیشترین و بهترین ایمان داشته است، پوچترین افکار بوده است. و این علامت عظمت انسانست که با عمل خود (ایمان آوردن) از پوچ و هیچ، حقیقت و وجود می سازد. ایمان انسان به دروغ و فریب، علامت قدرت اوست.

ملت، اراده ندارد

ملت، اراده ندارد. این امری که در بعضی جوامع یک چیز بدیهی و مسلم گرفته می شد، جریا نیست که با انضباط یافتن به شیوه ای به تدریج پیدایش می یابد. فقط آن ملتی که می تواند با روشی روشن و به طور کارآ و مرتب و به موقع روی مسائل حیاتی اش تصمیم بگیرد و عمل بکند، می انگارد که "اراده دارد". برای ملتی که همیشه یک شاه یا خلیفه با رهبری دیکتاتور تصمیم گرفته است، هنوز وجود چنین اراده ای یک امر مشکوک می باشد. ملت، با ید با تلاش و انضباط و تفاهم و عادت، قدرت تصمیم گیری به موقع و به طور مرتب و کارآ پیدا کند، تا مطمئن باشد که همه قدرتها از او سرچشمه خواهند گرفت. با داشتن یک "حق قانونی" در قانون اساسی، این اراده، پیدایش نمی یابد. بدون وجود و استقرار و کارآئی چنین روشی (به خصوص در مواقع بحرانی و اضطرار) درحینی که ملت آرزو دارد همه قدرتها از او سرچشمه بگیرند، گرفتار ضعف مطلقست، چون نمی تواند هیچ تصمیمی به طور مشترک بگیرد و جریانات و اقدامات سیاسی روزانه، نیاز به تصمیم و پاسخگوئی دارند و این تصمیم گیریها را نمی توان به عقب انداخت. ملت آرزو دارد که سرچشمه همه قدرتها باشد ولی در عمل از عهده کوچکترین تصمیم گیری بر نمی آید و درک این واقعیت، ایجاب بزرگترین محرومیت های ملی را می کند. و تجربه این محرومیت که احساس ضعف مطلقست، او را به دامان دیکتاتورها رهبر تازه ای می راند تا برای او و به جای او تصمیم بگیرد.

جها دبرای کسب منفعت خود

وقتی منفعت جوئی اقتصادی خود، برترین ارزش هرکسی درجا معه شد، جا معه نخواهد توانست به تفاهما جتماعی و طبقاتی برسد، چون هیچکس در برترین ارزش خود، تسامح و تحمل ندارد. و جا معه اقتصادی براساس این "برترین ارزش که منفعت جوئی اقتصادی، برترین ارزش اخلاقی است"، بنا شده است. مبارزه میان منفعت جوئیهای اقتصادی (در طبقات) موقعی به آخرین حد دشمنی (= تضاد) می کشد که منفعت جوئی اقتصادی و مادی، برترین ارزش اخلاقی می گردد. جنگ طبقاتی، همیشه یک جنگ اخلاقیست. منفعت طبقه من، برترین ارزش، یعنی ایده آل و حقیقت من است. پس وقتی من برای کسب منفعت خود و گروه یا طبقه خود مبارزه می کنم، برای ایده آل و حقیقت واحد جها دمی کنم.

تا منفعت جوئی اقتصادی و مادی، عین حقیقت و ایده آل نهائی نشود، کسی برای آن به جها دنخواهد رفت. درجا معهای، اقتصاد، نقش اول را بازی می کند که منفعت جوئی مادی تبدیل به برترین ارزش اخلاقی آن اجتماع بشود. همه طبقات در این ارزش، شریکند.

البته در چنین جا معهای، مسئله این طور حل نمی شود که جستن منافع مادی و اقتصادی را از "برترین ارزش بودن" بپندازند، بلکه مسئله را همیشه این طور حل می کنند که، جستن منفعت اقتصادی به طور بدیهی و مسلم، برترین ارزش اخلاق واقعی است ولی فقط کدام گروه یا طبقه، منفعت جوئی اش اولویت دارد یا حقیقت واحد می باشد.

آیا منفعت جوئی افراد، حقیقی تر است یا منفعت جوئی جا معه (ملت) یا منفعت جوئی یک طبقه خاص یا منفعت جوئی حکومت؟ منفعت جوئی افراد، اخلاقی است یا منفعت جوئی ملت یا منفعت جوئی یک طبقه یا حکومت؟ برتری ارزش اخلاقی منافع اقتصادی، واقعیت سرمایه داری هست. همین برتری در کمونیسم و سوسیالیسم شکل صریح ایدئولوژیکی پیدا کرده است و در ناسیونالیسم همین برتری ارزش اقتصادی پذیرفته می شود فقط در انحصار ملت درمی آید.

ناسیونالیسم، چیزی جز اولویت دادن و حقیقت شمردن منافع اقتصادی جا معه ملی به عنوان برترین ارزش اخلاقی نیست، همانطور که سوسیالیسم چیزی جز اولویت دادن منافع اقتصادی طبقه کارگر به عنوان "برترین

ارزش اخلاقی " نیست. می گویند اخلاق، روبنای اقتصاد است، درست تر است که بگویند اقتصاد روبنای اخلاق و دین است، چون در اقتصاد، سوا ثقی منفعت جوئی مادیست که دینی و اخلاقی شده اند. صنعت و اقتصاد، معبد ما شده است.

ایده آل‌های که فقط وسیله هستند

انسانی که ضعیف هست، دروغگومی شود، دورومی شود، چاپلوس می شود و شرم ندارد. بدینسان با ضعف جسمی، ضعف اخلاقی و روحی ریشه می کنند و ریشه می دوانند.

با مقتدر ساختن مستضعفان، ضعف جسمی بر طرف می گردد ولی ضعف اخلاقی و روانی و روحی باقی می ماند و چون با این " فضائل " به قدرت رسیده است (پیروزی را بدست آورده است). این ویژگیها را در قدرت نگاه می دارد. هر کسی با شیوه و وسائلی که پیروز شد (با فضائلی و خصوصیات روانی و اخلاقی که توانست قدرت را تصرف کند) آنها را به عنوان ضامن بقای قدرت خود نگاه می دارد. بدینسان در اوج قدرت، فساد اخلاقی خود را به عنوان فضائل واقعی حفظ می کند. پیش از آنکه ضعیف به قدرت برسد، باید ضعف را در او ریشه کن کرد، نه آنکه ضعیف را بیکراست مصدر قدرت ساخت. نابود ساختن این ویژگیهای روانی و روحی و اخلاقی که نتیجه ضعف متمادی او بوده است، بیش از رفع " ضعف جسمانی او " وقت می گیرد. رسیدن ضعیف به قدرت، سبب ابقای اخلاق و ویژگیهای می شود که در ضعف به دست آورده است و آنرا به عنوان فضائل خود تلقی کرده است.

ایده آل‌های یک انسان ضعیف، راستی و جرئت و شرم و صداقت و... است چون در واقعیت دروغگو و چاپلوس و منفعت پرست و بی شرم و دورواست. این است که این ایده آل‌های او، وسائل و اسلحه های او هستند. ایده آل‌های او، ضعفهای واقعی او هستند. ضعیف، قرن‌ها از هر ایده آلی به عنوان اسلحه و وسیله اش استفاده کرده است.

از این رو نیز اخلاق را حقیر و بی ارزش می سازد. حتی خدا و مقدسات او نیز وسائل او هستند. پس باید ضعف را (نه تنها جسمی اش بلکه روانی و روحی و اخلاقی اش را) در آغوش برانداخت، پیش از آنکه به ضعیف، قدرت را انتقال

حد دوستی مردم ۵

آنچه مردم دوست نداشتند، نباید گفت. پس حد آزادی وجدان و فکر با این معلوم می شود که مردم چه دوست داشتند بشنوند و چه دوست نداشتند بشنوند، و آنچه را دوست نداشتند بشنوند هیچکسی که مردم را دوست می داشت، نخواهد گفت و نخواهد اندیشید.

دوستی مردم مهمتر از آزادیست. و کسی که طبق دوستی مردم نمی اندیشد، با دشمنی آنها روبرو خواهد شد. پس دوستی مردم، بزرگترین استبداد زمان ماست. آنچه مردم دوست نداشتند، نباید گفت و نباید اندیشید.

جهان انگاری - و - جهان اندیشی

معمولاً انسان برای ترتیب زندگانی روزانه خود "تصویری از جهان" تهیه می کند که در این تصویر، خودش و جامعه و طبیعت و خدا یا نش و ایده آل‌هایش یک همخوانی و هم‌آهنگی تصویری با هم دارند. و میان این "تصویر جهان" با "دستگاه فکری از همان جهان" با یکدیگر کلی گذاشت. دستگاه فکری از جهان، دستگاهیست که همه جهان با همان‌سانجا موه‌م‌آهنگی فکری و منطقی و روشی دارند. یک "وحدت تصویری" داشتن تصویری از جهان (جهان‌نگاره) ضرورت زندگانی هر فردیست، و هرکسی برای خود چنین تصویری از جهان دارد. از این رومادر اسطوره‌ها و اشعار و هنر یک جامعه بیدری یا فتن "تصویر جهان" آنها با شیم تا اعمال و رفتار روزندگانی آنها را بفهمیم. از جهان یک دستگاه فکری ساختن، جنبشی است متفاوت و حتی متضاد با آن "تصویر جهان".

وقتی تصویر جهان، انسان را در زندگانی ارضاء نکرد، و متوجه نا هم‌آهنگی‌های منطقی و فکری آن شد (و هم‌آهنگی تصویری دیگری و اراضی ساخت) در پی آن می افتد که آگاه بودانه "دستگاه فکری بیا بدیا بسا زد که همه جهان را به طور منطقی به هم پیوند".

در هنر و دین و شعرو اسطوره نباید در پی یافتن دستگاه فکری جهان رفت، بلکه باید در پی یافتن "تصویر جهان" بود. اصل، در اینجا هم آهنگی تصویر نیست نه هم آهنگی فکری.

در دنیای گذشته مردم معمولاً با همان تصویر جهان زندگی می کردند ، ولی امروزه در بسیاری از مردم حضور هر دو (تصویر جهان و دستگاه فکری از جهان) احساس می شود و این دو یا در کنار هم در دو کشور مختلف هستند و طبق ضرورت از یکی از آنها استفاده می شود یا اینکه در مورد هر مسئله با هم تلاقی می کنند و تنش شدیدی در هر کسی ایجاد می کنند . با غلبه دستگاه فکری جهان ، تصویر جهان به نا آگاهان هدایت می شود . و تقلیل این دو به یکی ، مثلاً به دستگاه فکری ، غیر ممکن است . تصویر جهان ، زنده تر و ثروتمند تر و محسوس تر و حاضری و عاطفه پذیر تر است . به تر و بیشتر و فراختری می توان آنرا تفسیر و تاءویل کرد . از این رو نیز امکان دواش به مراتب بیشتر است . در حالی که دستگاه فکری ، انتزاعی تر و سخت تر و فقیر تر و شکننده تر ولی قدرتمند تر و دورتر است . دامنه تفسیر و تاءویل آن محدود تر و انعطاف پذیرش کمتر و به همان حساب قساوتش در اجرایش بیشتر می باشد .

ما همیشه علیرغم علم و فلسفه و دستگاه های فکری دیگر ، که بر آگاه بود ما حکومت می کنند ، در پی یافتن تصویر از جهان در شعر و هنر و اسطوره ها یا دین هستیم . ایدئولوژیها تا زمانی که خود را در شکل تئوریهای علمی یا دستگاه های فکری به ما تنفیذ می کنند ، سبب ایجاد عطش تازه و نهانی به سوی یافتن تصویر از جهان در هنر و شعر و اسطوره یا دین می گردند . معمولاً هر کسی ، از دستگاه فکری که از جهان دارد آگاه است ولی از تصویر که از جهان دارد بی خبر می باشد . و همین تصویر نا آگاه بودانه از جهانست که به دستگاه فکری از جهان ، زندگی و محتوا و حتی شکل می بخشد . و جذابت و سحر بسیاری از ایدئولوژیها در این نیست که "یک دستگاه فکری" عالی هستند بلکه با این دستگاه فکری (تئوری ، فلسفه ، روش) یک یا چند تصویر زنده از جهان می آورند ، و نشان دادن عدم انسجام فکری آن دستگاه ، تا موقعی در مردم بی تاثیر است که این تصویر جهان ، هم آهنگی تصویری و جذابت دارد .

بالاخره ثروتمندی زندگانی امروزه و کثرت وجوه آن طوریست که یک تصویر جهان و هم یک دستگاه فکری از جهان کفایت نمی کند . زمان آن فرا رسیده است که انسان برای مقاطع کوچکتری از زندگانی فردی یا اجتماعی ، تصویر یا دستگاهی کوچکتر و محدودتر فراهم آورد . انسان باید حتماً در زندگانی عادی با تصاویر مختلفی از جهان در دامنه های مختلف فکری که با شیوه های مختلف کار می کنند استفاده ببرد . احتیاج به "داشتن

کثرتی از تما ویرجهان "و کثرتی از دستگا ههای فکری، ضرورت زندگانی ما شده است .

ولی در کشورهای در حال پیشرفت، ضرورت داشتن " یک دستگا ه فکری " و کافی نبودن تصویرجهان، محسوس و ملموس است از این رو گرایش شدید روشنفکران به ما رکسیسم نمودار است، چون در قرن بیستم در غرب، ضرورت داشتن چند دستگا ه فکری و چند تصویرجهانی، متفکرین را از آن بازداشتنه است که دستگا ه واحد فکری بسا زندواین کار را به کلی ترک کرده اند، و روشنفکران جامعه های عقب افتاده برای رفع احتیاج، مجبور به توسل به متفکرین قرن نوزدهم اروپا می باشند .

از آنجا که هنوز ضرورت داشتن چند تصویرجهان یا چند دستگا ه اندیشه برای آنها پیدا یش نیافته است، با وجود تحصیل در دانشگاه های غرب، چیزی جز ما رکسیسم نه می خوانند نه می فهمند نه جذب می کنند، ما رکسیسم که سبب غنای تفکر در غرب شد (چون به تنوع این چند دستگا هگی و چندجهان انگاری افزود) در جوامع عقب افتاده سبب فقر تفکر گردیده است (چون مانع از پیدا یش احتیاج برای تنوع فکری و چند دستگا ه زیستن می گردد) .

شرکت در ظلم و فساد اجتماعی

هر کسی در جامعه در پیدا یش شروط ظلم و فساد و خوفقان آنقدر شریک است که شروط ظلم و فساد و خوفقان را "نمی بیند" یا نمی خواهد ببیند و یا آنرا ندیده می گیرد، یا آنکه می بیند و می پسندد، یا آنکه می بیند و تا موقعی می پسندد که خودش از آن مصون بماند، یا آنکه می بیند و تا موقعی می پسندد که خودش از آن سود می برد، یا آنکه می بیند و نمی پسندد ولی نمی کوشد که آنرا باز دارد. پس شراکت در شروط ظلم و فساد و خوفقان در جامعه، با ندیدن و نشناختن آنها شروع می شود و ندیدن و نشناختن شروط ظلم و فساد و خوفقان، بزرگترین جرم و گناه اجتماعی هراسانی است . و کسی شروط ظلم و فساد و اختنناق را نمی بیند و نمی شناسد که حساب خود را از جامعه جدا می سازد، سود و زیان خود را از سود و زیان جامعه جدا می سازد . وقتی هر کسی سود و زیان جامعه را به عنوان سود و زیان مستقیم شخص خودش درک و احساس و تجربه کند، نمی تواند ظلم و فساد و شروط خوفقان را در جامعه نبیند و از عکس العمل فوری درقبال آن بازماند .

سلب آزادی از دیگری، ظلم به یک کارگر، فساد از هر نوعش در هر موردی، و شری که دیگری از آن آسیب می بیند، همه با من وجود من و سود و زیان من کار دارند.

سلب آزادی از دیگری، سلب آزادی از من و از همه اجتماع است. ظلم به دیگری، ظلم به من و ظلم به همه اجتماع است. این که من در قبال ستمگری به دیگری و سلب آزادی از دیگری سکوت می ورزم و نمی بینم یا عکس العملی نشان نمی دهم، علامت آنست که من احساسی از تعلق خود به جا معه و جا معه به خود ندارم و برای آنها دو حساب جداگانه باز کرده ام.

نور، چیست و کیست؟

انسان در عصر ما، عقل خود را به عنوان سرچشمه روشنائی درک می کند. به همه چیزها باید عقل او بتابد تا روشن گردد. این است که در عقلی ساختن همه پدیده ها و واقعیات، احساس روشنی می کند، و هر چه را نمی تواند عقلی بسازد، تاریک و طبعاً "برای او مکروه می باشد".

در گذشته، انسان، موقعیکه ایمان دینی اش بر او تسلط داشت، خدا را به عنوان نور یا سرچشمه نور درک و تجربه می کرد. به همه چیزها می باید خدا (دین خدا یا مقولات مربوط به خدا و دین) تا بیده شود، تا برای او روشن گردند. در هر چیزی که را بطه با خدا، مشخص ناکردنی بود، تاریک و مکروه بود. وقتی انسان چیزی را به عنوان "اصل نور" تجربه می کند برای او درک همه جهان، فقط در تا با نیدن این نور به آنها میسر می گردد.

مثلاً "سارکسیست ها، در روابط تولیدی اقتصادی این درک عرفانی و مرموز "سرچشمه نور بودن" را دارند، تا این روابط به چیزی یا پدیده ای تا بیده نشود، برای آنها، احساس روشنائی ایجاد نمی گردد. همان طور برای یک سیاستمدار تا روابط قدرت در واقعیات و پدیده ها مشخص نگردند، واقعیات تاریک هستند. و چون دموکراسی، بیان "قدرت ورزی همه مردم" است، هر پدیده ای و فردی و سازمانی و نقشی و طبقه ای و مقامی باید در روابط قدرتی اش، مشخص گردد تا آن چیز و فرد و سازمان و مقام روشن گردد. حتی یک فکر، یک بحث منطقی و عقلی نیست بلکه مشخص کردن "مقدار قدرت آن در جا معه"، آن فکر را روشن می سازد.

ویک روشنفکر، با این مشخصه شناخته نمی شود که افکارش چقدر منطقی و علمی

و متدیک و منسجم است، بلکه با این شناخته می شود که چقدر در مردم تاء شیر می کنند و آنها را به حرکت می آورد (یعنی اراده و ناخودآگاهها را بسیج می سازد). بنا بر این مسئله قدرت فکراست که مقدار روشنی آنرا مشخص می سازد، نه مقدار روشنی ذاتی آن (نه بیدار کردن و به کار انداختن تفکر مردم) که مقدار قدرتش را مشخص می سازد. بنا بر این نقش روشن فکر در جامعه دموکراسی در مرحله اول بیدار ساختن ملت به تفکر مستقل نیست بلکه یافتن و گسترش قدرت به وسیله افکاری خاص است که می تواند ————— بیشترین قدرت را بورزند.

تفاوت اشتباه و گناه

تفاوت یک "عمل اشتباه" با "یک عمل گناه" این است که در اشتباه، انسان عملی می کند که طبق "اندازه ای که به او داده شده" اندکی فراتر می رود یا اندکی کمتر می کند.

ولی در گناه، وقتی انسان به اندازه یک مواز این اندازه فراتر یا کمتر رفت، از خداوند، از بهشت، از صراط، مستقیم (از پل صراط...) یکبار ره و ناگهان هبوط می کند و در ورطه ژرفی نهایی فرومی افتد. این "دور شدن کمتر از مو" از اندازه و معیار، گناه را معین نمی سازد، بلکه احساس و عذاب آن هبوط ناگهانی بی انتها در ورطه، ولی احساس اشتباه، فاقد این سقوط ناگهانی و دورافتادگی بی انتها در فاصله گرفتن بی نهایت کوچک از معیاری باشد.

تن و روان ضدهم هستند یا عین هم

تن و روان دو وجه مختلف از یک چیزند. ما دو مفهوم متضاد از یک چیز درست کرده ایم، چون مفهومات و تجربیات خود را از این دو جریان در این چیز واحد، نمی توانیم از لحاظ مفهومی به هم پیوند بدهیم و وحدتی عقلی بسازیم. این عدم قدرت عقلی ما سبب شده است که متناظر با دو مفهوم تن و روان، دو وجود جدا ولی متناظر با هم "بیانگاریم". همین تبدیل دو مفهوم به دو موجود متناظر متضاد، سبب شده است که ما قرنهای و هزاره ها تضاد میان تن و روان را در معرفت و اخلاق و دین و فلسفه تأیید و حتی به وجود و احد خود تحمیل کنیم و آنرا از هم پاره سازیم.

و وقتی بعد از هزاره‌ها در این کار (پاره کردن وجود و احداث وجود متضاد) موفق نشدیم، در عصر حاضر می‌کوشیم این دورا موبه موبا هم تطابق بدهیم و سراسر جوه روان را متناظر با تن سازیم. ولی با زهمین تطابق و تناظر کلی میان آنچه زیرمفاهیم تن و روان می‌انگاریم، نتیجه عدم قدرت عقلی ماست. ما از تضاد دو مفهوم تن و روان به وحدت تن و روان رسیده‌ایم. این عینیت یا وحدت نیز هما نند آن تضاد، یک اغراق عقلی است. تن و روان، فقط و فقط دو مفهوم مختلف برای درک و دسته‌بندی پدیده‌های مختلف از وجود واحد انسان هستند که نباید سبب رفع و نفی وحدت وجود انسان بشوند. انسان نه تنست و نه روان، نه انسان را می‌توان به تن، تقلیل داد و نه او را می‌توان به روان تقلیل داد. مفهوم تن و مفهوم روان، می‌توانند به درک این وجود واحد انسانی کمک کنند. و تضاد این دو مفهوم، می‌تواند کاملاً "شمر بخش و مفید باشند، ولی جدائی این نوع پدیده‌ها از هم، عین تقسیم وجود انسان به وجود مختلف و متضاد با هم نیست. اخلاق و معرفتی که تن و روان را به عنوان دو وجود — و در مختلف در انسان می‌گیرد، انسان را با آره‌ها زهم جدا می‌سازد.

مالکیت اشتراکی

مالکیت اشتراکی یک چیز، موقعی معنا و واقعیت دارد که هر کدام از آنهایی که مشترک در آن چیز هستند، دارای اختیارات و صلاحیت‌ها و اقتدارات محسوس و ملموسی باشند و در تصرف و تغییر آن هر کدام دخالت مستقیم و مشخص و محسوس برای خودشان داشته باشند.

از این رو باید "چیزی که مشترک" است (آنچه مورد مالکیت اشتراکی قرار می‌گیرد) مشخص و محدود و قابل کنترل برای همه افراد مشترک باشد، وگرنه "همه و سائل تولید یک ملت" نمی‌توانند در مالکیت مشترک همه کارگران یا همه اعضاء ملت در بیاوند. چنین حرفی، یک حرف انتزاعی است که فاقد هر گونه معنی و واقعیت می‌باشد. مثلاً "چهل یا پنجاه میلیون نفر یا کارگر نمی‌توانند به عنوان مشترک واقعی، اختیارات و اقتدارات محسوس و مستقیم در سراسر و سائل تولید یک ملت داشته باشند. چنین مالکیتی، یک نسوع مالکیت تشریفاتی و تعارفی و ذهنی خالص هست. یک گنجشک در دست یکی دوسه نفر

مالکیتی را نشان می دهد ولی همه گنجشگ ها در دست ده میلیون نفر بیان هیچ نوع مالکیتی را نمی کند. یک کارخانه تولیدی می تواند بده مالکیت مشترک یک مشت کارگر معین و محدود در بیا بید که به طور محسوس هر کدام از آن کارگرها بتوانند در برنامهریزی و تعیین سرنوشت و بقاء آن کارخانه و دخل و خرج شرکت کنند، ولی همه کارخانه ها را به مالکیت مشترک همه کارگران در آمدن، فقط یک حرف انتزاعی و کلامی "ذهنی و تشریفاتی و فریبنده برای قبضه کردن مالکیت آن کارخانه ها از طرف سازمانی خواهد شد که خود را عینیت با " وحدت سراسر کارگران کشور " (اگر یک وحدت تشکیل بدهند) خواهد داد. و وحدت یک طبقه و وحدت یک ملت و یا یک امت، همیشه یک ایده کارملا" انتزاعی و ذهنی است.

آن فرد یا گروه قلبی که تجسم این وحدت است در واقع سرچشمه واقعی قدرت یا سرچشمه واقعی مالکیت می شود. مالکیت و قدرت تا موقعی معنای واقعی دارد که نفوذ مستقیم و محسوس مالک و مقتدر برای مالک و مقتدر در شیئی که متعلق به اوست، به طور زنده تجربه شود و این تجربه به اندازه ای زنده باشد که به شدت احساس مسئولیت او را برانگیزد. از آنست که این احساس زنده، مبهم یا نامشخص شد، دیگر مالکیت، هیچگونه معنای مادی و واقعی ندارد بلکه یک معنای ایده آلی و ذهنی و تشریفاتی و انتزاعی دارد. بنا بر این مالکیت اشتراکی در چیزی و با عده محدودی که می توانند نفوذ و قدرت خود را به طور محسوس و آشکارا - هم در این سازمان مشترک به طور مساوی و ۲- و هم در آن شیئی مشترک دخالت بدهند معنی دارد. و وقتی ده نفر که در یک چیز، مالکیت اشتراکی دارند نمی توانند به طور مساوی در هم نفوذ داشته باشند (شخصیت ها و اراده های همدیگر را به طور مساوی تحت تأثیر قرار دهند)،

مقدار و دامنه و کیفیت تصرف هر یک از آنها در شیئی مشترک در اثر مقایسه و قدرت هر یک بر روی سایر شرکاء، نامساوی می شود و اشتراک صوری مانع تفاوت تصرف و دخالت هر یک را مبهم و تیره می سازد. در آن شیئی مشترک، همه به یک اندازه و به یک شیوه و کیفیت شریک نیستند. بنا بر این آنچه ایده آل مالکیت اشتراکیست تحقق نمی یابد بلکه در زیر شکل اشتراک، تفاوت اختیارات و نفوذ و تمتع گیری، مبهم ساخته می شود ولی ایده آل اشتراک، همانند ایده آل وحدت، همیشه یک ایده آل عرفانی است.

ایده آل اشتراک، سائقه عرفانی هرانسانی به محو شدن در یک شیئی یا یک جریان واحد، می باشد که از همه، (از کثرت و تعدد و تفرق) یک "ما" و جمع و وحدت و یک کل می سازد.

همه من ها در آن جریان و چیز، یک ما می شوند. و این یک ایده آل شدید در جا معایست که افراد از فردیتشان رنج می برند در حالیکه همه نقد رنیز به فردیتشان مغرورند.

ایده آل مالکیت اشتراکی، ارضاء این "عذاب گریزنا پذیر افراد از پاره شدگی شان در شخصیت و فردیتشان هستند". عرفاء می خواستند مانند قطره ها در یک دریا محو شوند (وحدت وجودی می خواستند. خودها در یک خود، فانی و هم باقی می شد) و کمونیستها می خواهند در وجود بلکه در "داشت ها و داشتنی ها یا حداقل در آنچه این داشت ها را تولید می کند" سهم و با لآخره واحد باشند. آنچه ملک اصلی است (وسائل تولید) به "وحدت مالکیت" همه در بیاید.

چون سهم بودن، هنوز برای این درد پاره رگی فردیت می افزاید و هر کسی فکر سهم خودش هست، ولی در "وحدت مالکیت"، این احساس فردیت منتفی می شود. کمونیسم تحقق عرفان و تصوف در اقتصاد می باشد. تصوف، تلاش برای رسیدن به وحدت، با آزادی از احساس تعلق به هر چیزی بود. کمونیسم، تلاش برای رسیدن به وحدت، با احساس تعلق به هر چیزی است. اگر هر فردی به اندازه ای که فردش توانائی و لیاقت و هنر دارد عمل بکند ولی از نتیجه عمل خود بگذرد و آنرا به کل در اختیار جامعه در وحدتش بگذارد و در ارتباط نتایج عمل و کارش را با فردیتش فراموش کند و آن بگذرد (از خود گذشته کی دائم از نتایج کار و عمل و فکرش) و از این مُلک واحد اجتماع فقط چیزی را بردارد که "احساس ما" در او اجازه می دهد (نه احساس من و فردیتش) یعنی آن چیزی را برای خود بخواهد که جامعه در وحدتش برای او می خواهد، آنگاه او کمونیست واقعیست. پس با احساس تعلق (به هر چه تعلق پذیر است) نیز می توان به وحدت رسید. آنچه که عرفان از راه و ارونه اش می رفت و می خواست. وقتی همه، تعلق به همه چیزها نداشته باشند، همه چیزها تعلق به همه دارند.

ما احتیاج به یک شیخ عطا ردیکرداریم تا ایده آل تصوف را به زبان و شکل اقتصادی روز در بیاورد و مردم در تلاش تولیدی اقتصادی می توانند همان سی مرغی باشند که در مرحله آخر سیم مرغ شدند.

مدارائی میان معتقدین به دین وایدئولوژی

معتقدین به دین وایدئولوژی، تا موقعی که دین وایدئولوژی درجا معه برترین ارزش را دارنده یچگانه قدرت تحمل یکدیگرو تسامح با یکدیگر را نخواهند داشت. فقط وقتی که دین وایدئولوژی، درجا معه برترین ارزش تلقی نمی شوند آنگاه، امکان تحمل و تسامح فکری و عقیدتی پیدایش می یابد.

وبالآخره وقتی تجربه و عقل انسانی یا سودجوئی انسانی برترین ارزش اجتماعی شدند، مدارائی میان عقاید پدید می آید. همیشه درجا معه ها ئی که با زرگانی نقش اول را بازی می کرده است این تسامح به وجود آمده است (مثل یونان قدیم و حکومت های شهری ایتالیا در اواخر قرن پانزدهم) وگرنه ایجا د تسامح و تحمل میان معتقدین به ادیان وایدئولوژیها با وعظ های اخلاقی و آموختن محبت غیر ممکن است. جائیکه برترین ارزش، " عقیده و ایمان به دین یا ایدئولوژی " است، تنها رابطه ممکن، جهاد می باشد، مگر آنکه در اثر تعادل زور و دوجا معه معتقد، یا خستگی هر دو طرف، تا مدتی که این تعادل یا خستگی برقرار است، با هم حالت آتش بس داشته باشند. از ایمان به هیچ حقیقتی، نمی توان جدا ساخت. یک جا معه مؤمن به حقیقت، جهاد را تا روزی به عقب می اندازد که توانائی برای جهاد داشته باشد. و این مرحله عقب انداختن جهاد را، محبت و صلح و آشتی می نامد.

زادن و آزادی

" پیدایش " ، آزادیست. هر چه پیدامی شود، آزادمی شود. یک اندیشه که پیدامی شود، آزادمی شود. قوای انسانی در گوهرا نسان که در اثر پرورش و آموزش، پیدامی شوند، آزادمی شوند.

این است که پرورش و آموزش، همیشه تحقق آزادیست و پرورش و آموزشی که نمی گذارد این استعداد های نهفته در انسان، بشکفند، آموزش و پرورش مستبدها است.

و چون " پیدایش " ، جریان نیست که در " زادن " شکل به خود می گیرد، کلمه آزادی و زادن یک ریشه دارند. این مادر است که با زائیدن به انسان آزادی می دهد. از این روستر چمه آزادی، زن بوده است و همیشه وجود

آزادی درجا معبا علویت مقامزن رابطه دارد.

کسی آزاد نیست که نمی زاید و نمی تواند بزاید. خلاقیت، همیشه به عنوان یک جریان زادن و آزادی تجربه شده است چون این دو جریان از هم جدا ناپدیدند. کسی که خود می اندیشد، اندیشه خود را میزاید و اندیشه، در پیدایش است که آزاد است. و کسی که میزاید و آزادی ندارد، برده و اسیر "می سازد". و این وضع زنا نیست که آزادی از آنها سلب شده است.

آزادگان، این معنی را داشت که متعلق به ما در هستند. آزادی، نشان سر چشمه بودن ما در بوده است. کلمه آزادی هنوز این بستگی و سرچشمگی مادر را نشان می دهد.

چگونه دردهای تازه به دردمندان تحمیل می شوند

آنکه همدردی می کند با "همه دردهای که دیگری دارد" همدردی نمی کند، بلکه با دردی یا دردهای همدردی می کند که خود تجربه کرده است یا می انگارد که می شناسد.

بدینسان با همدردی خود با دیگری، مفهوم درد و نوع دردی را که او در ذهنش دارد، به دیگری تلقین می کند و درد دیگری منعکس می سازد. و دیگری هم که نیاز به همدردی دارد، می کوشد در خود همان نوع دردهای را که در ذهن همدرد هست، داشته باشد، تا همدرد پشتیبان او به مانند یاری کند. بنابراین به دردهای موجود در خود آنقدر تحول می دهد تا شکل و ماهیت همین دردهای که همدرد می شناسد و می فهمد بگیرد.

از این رو هست که همدردی با "ضعفاء" و "محرومان" و "ستم دیدگان" و "زحمتکشان"، این نتیجه را می دهد که آنچه را این همدردان از "ضعف و محرومیت و ستم دیدگی و زحمت" در ذهن خود به عنوان دردی شناسند به دیگران تحمیل می کنند تا بتوانند مبادرت به عمل اخلاقی و انسانی خود که همدردیست بکنند. و این دردمندان جا معه هستند که برای جلب پشتیبانی و یاری این همدردان، به دردهای دیگر مبتلا می شوند، و دردهای واقعی خود را دیگر نمی شناسند و یا به دست خود سرکوبی می کنند. یک درد را با درد دیگر تعویض می کنند. آنچه را همدرد، درد و ضعف و محرومیت و زحمت می انگارد به جای درد واقعی خود می گذارند. در همدردیها و از همدردیها، بسیار ستم به دردمندان تحمیل می شود که کمتر از ستم و ورزی ستمگران نیست، ولی لطیف تر و مخفی تر و نا معلوم تر از آن ستم و ورزیهای خشن و آشکار و زورمندان هست.

صداقت تا کجا؟

انسان همیشه تا آن اندازه احتیاج به صداقت دارد که دیگری به او اعتماد پیدا کند و بیش از این اندازه، صداقت برای او زیان بخش است. پیوسته سهولت و سرعت ایجاد اعتماد، حدّ و جِ صداقت را مشخص می سازد. دیگر آنکه هر انسانی تا چه اندازه احتیاج به اعتماد دیگران دارد، احتیاج او به صداقت نیز معین می گردد. کسیکه در فکر جلب اعتماد دیگران برای رسیدن به سودهای خود نیست، به فکر نشان دادن صداقت خود نیز نیست. همچنین اینک ما چه نوع سودی می خواهیم داشته باشیم، نوع اعتمادی را که از دیگران لازم داریم مشخص می سازد و همچنین نوع صداقتی را که باید برای او نشان بدهیم مشخص می سازد. بنابراین صداقت هم بنا آگاه بودانه بسیار سیاست دارد و چندان هم صادقانه نیست.

چرا خدا نزدیکتر از من به من است؟

ایمان به اینک "خدا نزدیکتر از من به من است"، ایمان کسی است که سرچشمه یقین در خودش خشکیده است. او وسیله ایمان به خداست که می تواند برپای خود بایستد. او بدون ایمان به خدا، نمی تواند ایمان به خود و اندیشه خود داشته باشد. تا خدا برای او نبیندیشد، او نمی تواند برای خود بیندیشد. تا ایمان به خدا نباشد، او نمی تواند "باشد".

او هست، چون ایمان به خدا دارد. ولی با سخن دکارت، ورق برگشت. من می اندیشیم، پس من هستم. پس من به خودم، به هستی ام، به اندیشه ام زهر چیز دیگری نزدیکترم.

ایمان به هستی من، از ایمان به قدرت اندیشیدن من تراوش می کند. نزدیکترین چیز به من، جریان اندیشیدن من است. بودن انسان و از خود آگاه بودن انسان، از هم جدا نا پذیرند.

یافتن اعماق خود

اعماق خود را نمی توان دید و روشن ساخت. اعماق خورا می توان لمس کرد و شنید. ما همیشه در اعماق خود کور هستیم. یافتن ژرفهای انسان معرفت نوری و عینی نیست. تجربه اعماق خود را نمی توان عبارت بندی کرد و به

صداقت تا کجا ؟

انسان همیشه تا آن اندازه احتیاج به صداقت دارد که دیگری به او اعتماد پیدا کند و بیش از این اندازه، صداقت برای او زیان بخش است. پیوسته سهولت و سرعت ایجاد اعتماد، حداوج صداقت را مشخص می سازد. دیگر آنکه هر انسانی تا چه اندازه احتیاج به اعتماد دیگران دارد، احتیاج او به صداقت نیز معین می گردد. کسیکه در فکر جلب اعتماد دیگران برای رسیدن به سودهای خود نیست، به فکر نشان دادن صداقت خود نیز نیست. همچنین اینکه ما چه نوع سودی می خواهیم داشته باشیم، نوع اعتمادی را که از دیگران لازم داریم مشخص می سازد و همچنین نوع صداقتی را که باید برای او نشان بدهیم مشخص می سازد. بنا بر این صداقت هم ناآگاه بودانه بسیار سیاست دارد و چندان هم صادقانه نیست.

چرا خدا نزدیکتر از من است ؟

ایمان به اینکه " خدا نزدیکتر از من است "، ایمان کسی است که سرچشمه یقین در خودش خشکیده است. او بوسیله ایمان به خداست که می تواند برپای خود بایستد. او بدون ایمان به خدا، نمی تواند ایمان به خود و اندیشه خود داشته باشد. تا خدا برای او نبیندیشد، او نمی تواند برای خود بیندیشد. تا ایمان به خدا نباشد، او نمی تواند " باشد ".

او هست، چون ایمان به خدا دارد. ولی با سخن دکارت، ورق برگشت. من می اندیشیم، پس من هستم. پس من به خودم، به هستی ام، به اندیشه ام زهر چیز دیگری نزدیکترم.

ایمان به هستی من، از ایمان به قدرت اندیشیدن من تراوش می کند. نزدیکترین چیز به من، جریان اندیشیدن من است. بودن انسان و از خود آگاه بودن انسان، از هم جدا ناپذیرند.

یافتن اعماق خود

اعماق خود را نمی توان دید و روشن ساخت. اعماق خورا می توان لمس کرد و شنید. ما همیشه در اعماق خود کور هستیم. یافتن ژرفهای انسان معرفت نوری و عینی نیست. تجربه اعماق خود را نمی توان عبارت بندی کرد و به

دیگری منتقل ساخت .

ما بیش از آنچه می توانیم، می خواهیم

ما در روزگار کودکی و جوانی، چیزهایی را می خواهیم "که" نمی توانیم "و آهسته آهسته یا دمی گیریم که واقعی بیندیشیم، یعنی چیزهایی را بخواهیم که می توانیم و چیزی را که نمی توانیم، نخواهیم. پیدایش یک جامعه با هم تصمیم می گیرند (دموکراسی) نیز دچار همین گرفتاری هستند. در آغاز پیدایش جامعه دموکراسی (همبستگی در تصمیم عمومی برپایه تفاهم) دوره کودکی و جوانی را باید گذاراند. در این دوره اولیه دموکراسی در هر جامعه، مردم، بسیاری چیزها با هم می خواهند که هنوز نمی توانند، ولی افراد و گروهها و احزاب دیگر را مقصر در این ناتوانی می دانند. ولی جامعه ای که در دموکراسی دوره کودکی و جوانی را می پیماید، بیش از آنچه از عهده اش برمی آید، نمی خواهد. مردم و حکومت، توانایی جامعه خود را در وحدت نمی شناسند، ولی خواهش و آرزوها و ایده آلهایشان آزادانه می جوشد. انطباق دادن این خواستها با توانستها، احتیاج به شکست ها و ناکامیهای فراوان دارد.

انقلاب همیشه با شکاف بزرگی که میان خواستن و توانستن اجتماعی پیدا می شود، رخ می دهد. مردم، شیوه و کمیت خواستن خود را تغییر داده اند ولی هنوز شیوه و کمیت توانایی خود را منطبق با آن نساخته اند.

واقعیت ما چیست ؟

واقعیت، چیزیست که ما می توانیم از سایر چیزها به آن اندازه جدا سازیم که برای ما چیزی جدا از دیگر چیزها و پدیده ها و واقعیات باشد. پس واقعیت برای هرکسی، همان چیزیست که دیگری واقعیت می گید. واقعیت برای هرکسی، به قدرت بریدن و جدا ساختن او بستگی دارد. و آنکه جرئت و دل بریدن و جدا ساختن ندارد، برای او واقعیت هم وجود ندارد. هر کسی، به اندازه قساوتی که در بریدن دارد، واقعیت دارد. و نخستین واقعیت، خود فردا انسان است که در گام اول باید خود را از دیگران و از طبیعت و از تاریخ و جامعه ببرد تا واقعیت بشود. برای کسی که در همه چیز، خدا یا جان می بیند، هیچ واقعیتی وجود ندارد.

هنوز دنیا برای او از هم‌بریدنی نیست و در دنیا نمی‌توان هیچ چیزی را از چیزی دیگر برید. هنوز نه مسئله عدالت طرح است، نه مسئله فردیت و نه مسئله واقعیت.

مرد عمل و مرد معرفت

برای عمل، باید به خود سود داد. خود را یکسویه ساخت، تا سراسر نیروهای ما در یک جهت و نقطه متمرکز شوند تا ما بتوانیم در آن جهت و خط بیشترین تاءثیر و قدرت را داشته باشیم. پس قدرتمندی در عمل، احتیاج به تنگی خود و تنگی دامنه عمل دارد.

ولی برای تفکر باید خود را گشود و باز ساخت. تا بتوان همه چیزها را در خود پذیرفت. تا سراسر چیزها بتوانند در ما اثر کنند و پذیرفته شوند. کسیکه می‌خواهد عمل کند و قدرت بورزد باید وجود خود و دریچه خروج از خود (عمل) را تا می‌تواند تنگ و یکسویه سازد تا منفذی محدود برای خروج باقی بماند. از این منفذ است که او می‌تواند در جهان و جا معه و تاءثیر و ثواب شود و جهان را تغییر بدهد. ولی هر چه خود را بگشاید، از تاءثیرش در جهان می‌کاهد و برعکس تاءثیر جهان و جا معه و انسانها در او می‌افزاید. این است که مرد عمل و قدرت از گشودن خود و همه و ترس دارد. او از گشودن و باز ساختن خود اکراه دارد، چون او موقعی به خود اهمیت و ارزش می‌دهد که بتواند در دیگران تاءثیر بگذارد و قدرت بورزد. او "هست"، موقعی که به دیگری تغییر می‌دهد. این است که مرد معرفت، موقعی "هست" که می‌تواند "پذیرد"، موقعی که برای همه جهان و واقعیات آغوش باز است.

بنابراین یک مرد عمل با برخورد با یک تئوری یا دستگاه فلسفی یا ایدئولوژی یا دین، آن را در جهتی ثابت و تنگ می‌سازد تا آن دین و ایدئولوژی و فلسفه و تئوری سرور را نفوذ و قدرتمندی او باشد. مرد عمل از آن‌ها، اندازه و معیار می‌سازد (اندازه، همیشه چیز ثابتی است) در حالیکه مرد معرفت در برخورد با همان دین و ایدئولوژی و تئوری و فلسفه، یک امکان گشایش در آن‌ها می‌بیند. اینها، او را گشوده و تروبا ز ترمی سازند.

کیست که بر ضد خداست؟

کسی زندگه. را تا ئید و تقویت می‌کند که احساس بکنند دنیا پرا ز خداست.

وکسی زندگی را انکار و نفی و تحقیر می کند که احساس می کند دنیا خالی از خداست و خدا برای این دنیا خالی از خود، فقط حکومت می کند. سائقه غالبه بر طبیعت و جهان و انسان (چه خود چه دیگری) موقعی انسان را فرامی گیرد که انسان، خود و دنیا و طبیعت و دیگری را خالی از خدا می انگارد. پس جنبش ضدخدائی (و انکار خدا) با ادیان توحیدی در تاریخ شروع شده است.

این ادیان بودند که خدا را از دنیا و طبیعت و انسان پاره و جدا کرده اند و به مافوق عرش برده اند و دنیا و انسان و طبیعت را تفاله های بدون جان و ارزش و خلایق و قدرت و اراده و جان باقی گذاشته اند. کسانی که خدا را متعالی ساختند، از انسان و دنیا، جان و ارزش را گرفتند و دنیا و انسان را نه تنها خالی از خدا کردند، بلکه موجوداتی ضدخدا کردند. فقط ضدهائی که قدرت ضدبودن و ضدیت کردن با آن خدای متعالی ساخته را نداشتند. ولی وقتی که این دنیا و انسان بی خدا، به خود آمد و نیرو گرفت، علیه آن خدا برخاست و آن خدائی که خودخارج و بیگانه از انسان و دنیا بود، حاکمیت را از دست داد.

خدا از انسان و دنیا جدا کردنی نیست. خدا و انسان دو چیز مختلف نیستند. خدائی متعالی، احتیاج به انسان و دنیای حقیر دارد. آنکه خدا را متعالی می سازد، دشمن انسانست.

عدالت، کدام چشم را کور می سازد؟

سنجیدن و داوری کردن "اعمال انسانهای مختلف" موقعی ممکن می شود که ما این اعمال را از شخصیت هائی که آن اعمال را می کنند، جدا سازیم. قاضی و سنجنده، باید به کلی از شخصیت همه عمل کنندگان بتواند صرف نظر بکند تا اعمال آنها را بتواند با یک میزان عینی خارجی که مساوی برای همه اعمالست و برای همه اعمال به طور واحد معتبر است، اندازه بگیرد. به محضی که شخصیت عمل کننده در رابطه با عملش، به دید آن داوری برسد، دیگر عمل به تنهائی (به خودی خودش) قضاوت نخواهد شد، بلکه آنچه سنجیده و داوری می شود، "شخص" خواهد بود. ارزش عمل از آن پس با "معیار قرار گرفتن شخص" معین خواهد شد و فضیلت و هنر و کار (اعمال)، فرع میزان شخصیت قرار خواهد گرفت. میزان عینی خارجی به عقب رانده خواهد شد و

شخصیت به عنوان اندازه خود، جایش را خواهد گرفت
 به کار بردن معیار واحد برای اعمال همه، اصل تساوی و عدالت می باشد.
 ایده آل تساوی و عدالت را فقط موقعی می توان درجا معه تحقق داد که
 اعمال را بتوان از شخصیت ها جدا ساخت و با معیار ثابت و واحد مساوی برای
 همه داری کرد (برای پایه ارزش کار و هنر و عمل و فضیلت را معین ساخت)
 و این معیار واحد را فقط موقعی می توان به کار برد که همه افراد را
 بتوانند اعمال دیگران و خود را از شخصیتشان به تما می منتزع سازند و
 مانع از آن شوند که ارزش شخصیت های همه (چه خود چه دیگری) به اعمالشان
 سرایت کند، وگرنه ایجا دتساوی و عدالت درجا معه غیر ممکن خواهد بود.
 ولی انسانها درجا معه به دشواری می توانند "سرایت ارزش شخصیت به
 اعمالشان" را بازدارند، و اعمال انسانها را در چنین حالت انتزاعی در
 نظر گیرند. انسان به طور طبیعی، اعمال دیگری را در چارچوبه شخصیتی که از
 ازا و در خود تصویر می کند، قرار می دهد، و همیشه آن عمل را در آن چارچوبه
 تصویر شخصیت او، ارزیابی می کند. بدینسان همین عمل واحد از شخصیت های
 مختلف، برای اوا ارزشهای مختلف دارند و به شیوه متفاوت داری می شوند.
 فرشتد یا خدای عدالت، در دیدن "شخصیت"، کور است ولی در دیدن عمل
 و کار برد معیار واحد و ثابت و مساوی برای عمل، بینا. درست این ایده آل
 داری اعمال است که از عهده هیچ انسانی بر نمی آید. ما نمی توانیم نسبت
 به عمل کسی بینا باشیم و نسبت به شخص کور باشیم.
 ما هر دو را با هم می بینیم و همیشه شخصیت را به ترو بیش تر و روشن تر از عمل
 می بینیم و از همین جاست که نمی توانیم ایده آلهای تساوی و عدالت را
 در اجتماع آن طور که می خواهیم تحقق بدهیم. وقتی که هر جا معه ای بتواند
 "عمل بدون شخصیت" ببیند و نگذارد که ارزش شخصیت به عمل سرایت کند،
 آن موقع امکان تحقق تساوی و عدالت درجا معه هست.
 ولی در چنین جا معه ای ما فقط با اعمال، کار خواهیم داشت نه با اشخاص،
 و چون ما معمولاً "معیار واحد برای کارها و اعمالی داریم که عمومی ترو
 معمولی تر است (اعمالی که اغلب مردم بیشتر سزمی زند) طبعاً"
 معیارهایی برای اعمالی که نا در ترند، نداریم و اشخاص را فقط از راه
 اعمال عمومی ترو معمولی ترشان، که از همه نیز سزمی زند، ارزیابی
 می کنیم.

ولی شخصیت در اثر اعمالی مشخص و ممتاز و متفاوت می شود که آن اعمال، غیر از اعمال عمومی و معمولی دیگران باشد. ما معیاری برای این گونه "اعمال شخصی و نادر و کمیاب و ابتکاری" نداریم. پس تحقق ایده آل تساوی و عدالت سبب خواهد شد که اعمال ابتکاری و نادر و کمیاب و شخصی، به کلی نادیده گرفته شود (چون افراد، فقط معیارهای عمومی و معمولی و کلی برای اعمال عادی مشترک دارند) یا به کلی چنین اعمالی تحقیر خواهند شد. آنچه قابل سنجیدن با معیار موجود نیست (آنچه قابل تحقق تساوی و عدالت نیست) بر ضد تساوی و عدالت است. پس ما بدینسان ارزش ابتکار و اعمال قهرمانی و فردی و نادر را درجا معها با تحقق تساوی و عدالت نابود خواهیم ساخت. بدینسان نسبی بودن ارزش ایده آل های تساوی و عدالت روشن می گردند.

حقیقت نیست

حقیقت، نیست. حقیقت، "می شود". در سراسر تاریخ تحولات فکری و روانی انسان، حقیقت در شدن، در پیدا شدن، در به وجود آمدن نیست. هیچگاه حقیقت، در فردی، در واقعهای، در جا معهای خاص، در گفته های یا کتابی خاص، نبوده است. و نه حقیقت در آغاز بوده است و نه در انجام. حقیقت در درازا و در پهنای تاریخ درهمه جا، درهمه چیز، درهمه واقعها، درهمه افراد، درهمه جوامع در تنوع و طیف و شدت و ضعفش می گسترده می نماید، و به "وجود می آید" یعنی حقیقتی "نیست" که فقط درهمه چیز و همه افراد و همه پدیده ها و اتفاقات تجلی و ظهور کند ولی خود را آنها همیشه "موجود" باشد. در هر برهه ای، در هر واقعهای، در هر فردی یا جنبشی یا جا معهای بهره ای تقسیم نا پذیر از کل حقیقت، متجسم و متحقق شده است و خواهد شد، نه آنکه فقط یک "حقیقت موجودی" در فردی یا در واقعهای، متجلی بشود و با زان آن رخت ببرند و آنکه تمام حقیقت را می باید همیشه از تجلیاتی که در آن فرد یا کتاب یا جا معها واقع شده است شناخت و مابقی اشیاء و افراد و وقایع و جوامع، برگزیدگی برای تجلیات حقیقت ندارند، یا فقط حقیقت گاه گاه در جاها یا افراد خاص یا وقایع خاص و نمونه و برگزیده به طور اختصاصی نمودار و ظاهر و متجلی می گردد. سراسر تاریخ انسان، بیان تجسم و به وجود آمدن تمام حقیقت درهمه وجوهش

هست. حتی در آنچه را ما دروغ و ریا و فساد و ظلم می خوانیم به شیوه ای در شکل دهی و به وجود آئی حقیقت شریکند. و حقیقت را در مسخ شدگیها پیدایش، در انحرافاتش، در شکل یا بی های کج و معوجش می نمایند. و بدون همین گونه مسخ شدگیها نیز نمی توان تمام حقیقت را دریافت.

و آنچه را این کج شدگیهای حقیقت می نمایند می توان در چیزهایی که حقیقت شکلهای اخلاقی تریا مطبوع تر و دوست داشتنی تر دارند شناخت. حقیقت، فقط در سیر تاریخی، "می شود"، گسترده می شود، پیدایش می یابد و نموده و پرورده می شود و در هیچ برهه ای یا مقطعی از تاریخ، یا در هیچ فردی یا واقعه ای یا عقیده ای یا ایدئولوژی یا پدیده ای یا ملتی به تنهایی "نیست" و نمی ماند و محدود نمی شود. از این رو، یک دین، یا یک سیستم فکری یا فلسفی، یا یک ایدئولوژی که به تنهایی "حقیقت باشد" وجود ندارد، بلکه همه ادیان، همه دستگاها، فکری یا فلسفی، همه ایدئولوژیها، همه آثار هنری و همه نظامهای سیاسی و حقوقی و اقتصادی تجسم و تحقق حقیقت در شدنش هستند. درک تمام حقیقت، در پیوند همه آنها با هم ممکن است. هیچکدام از آنها تجسم حقیقت به طور مطلق و انحصاری نیست. ولی حقیقت را نیز بدون هر کدام از آنها نمی توان در تمام میتش شناخت. حتی مبارزه آنها با هم، مبارزه حق با باطل نیست، بلکه مبارزه دو قسمت مختلف، دو چهره مختلف، دو قطعه مختلف از حقیقت است که در تنگنای خود، دعوی تمام حقیقت حقیقت و انحصار حقیقت را می کنند و در این مبارزه، هر دو به درک "نا تمام بودن حقیقت" در هر دوی آنها کمک می کند. انسان در درک ناتمامی و محدودیت حقیقت در هر کدام از آنها، به تلاش و رای آنها برای گشایش چهره های دیگر حقیقت توجه می یابد.

حقیقتی که میل جها دبا حقیقت دیگر (به عنوان باطل یا جزئی از حقیقت) دارد، در خود از تنگنای حقیقتش عذاب می برد. در تاریخ چیزی جائی و فردی و جامعه ای و واقعه ای نیست که این حقیقت بی انتها و فرو ریزنده در تلاش تجسم یا بی و تحقق یا بی خود نباشد. مسئله این نیست که چه چیزی یا فردی یا پدیده ای، و عقیده ای و ایدئولوژی حقیقت هست، بلکه مسئله این است که حقیقت در هر چیزی چگونه تجسم یافته است.

رقیب را با ید بهتر " شناخت "

در رقابت، انسان می کوشد تا دیگری را بیشتر و بهتر بشناسد تا بهتر و بیشتر بتواند از او جلو بزند. در حسادت، انسان می کوشد دیگری (و آنچه را اومی کند) برای خود و دیگران تیره و تاریک سازد، تا هم خود و هم دیگران، احساس جلوبودن او را نکنند و حتی انگا ربکنند که از او جلوتر هستند. از این رو بسیاری از کسانی که دچار حسادت شدید می شوند، راه خود را در اثر سد کردن راه شناخت رقیب، به رقابت با اومی بندند. تیره و تاریک ساختن اعمال و افکار و شخصیت رقیب، حتی چشم خود آنها را کور می سازد.

از ایمان بی دینان

کسانی که در آگاه بود خود "ایمان به دین" را تحقیر می کنند، و به جای آن "ایمان به یک فلسفه یا ایدئولوژی یا فلسفه یا دستگاه فکری" را می گذارند، به مفهوم "ایمان" بی نهایت نفرت دارند، چون در واقع از آنچه آنها می گریخته اند، این یا آن دین نبوده است بلکه مسئله خود "ایمان" بوده است. ضعف آنها همان شیوه "ایمان آوردنشان" هست.

و حال که به جای دین، آن فلسفه یا تئوری یا ایدئولوژی را گذاشته اند، می انگارند که از دست ایمان نشان نجات یافته اند، ولی نمی دانند که به "ایمان دیگر" و به "ایمان بیشتر" و "ایمان ثابت تری" گرفتار شده اند. درست از آنچه می گریخته اند، هنوز در دامش هستند.

مسئله اینها از همان آغاز دین به خودی خود نبوده است. مسئله آنها از همان آغاز "چگونه ایمان آوردن" و "چگونه گسستن از یک عقیده یا فلسفه یا دستگاه فکریست".

آنها احتیاج به چیزی دارند و داشتند که به آن بی نهایت ایمان داشته باشند، و دین، دیگر از عهده ایجا دچنین ایمانی بر نمی آمد. پس رو به چیزی دیگر آورده اند که "ایمان قویتر از گذشته که نسبت به دین داشته اند" در آنها برانگیزاند. آنها هیچگاه احتیاج به تفکر نداشته اند بلکه احتیاج به چیزی که ایمانی بی نهایت زیاده ایجا د کند، داشته اند. یعنی آنها از عدم استقلال شدید خود عذاب می کشند و چنین کسی نمی تواند بدیندیشد، بلکه دارای ایمان لازم دارد. آنها با تغییر عقیده (جا به جا ساختن عقیده) مومنین بهتری می شوند نه اندیشمندان بهتری.

سخن از انسان یا از خدا

نهرومی گوید " ابلهانه است که از خدا سخن گفته شود، وقتی اینها گرسنگی می برندومی میرند". بهتر بود می گفت: " ابلهانه است که از خدا سخن گفته شود وقتی اینها زنده اندومی خواهند بهتر زندگی کنند". زندگی کردن انسان آنقدر جای سخن دارد که فرصت و ضرورت به سخن از خدا نمی رسد. نخست زندگی بکن، سپس اگر فرصتی به جای ماند به یاد خدا بیفت. صحبت از خدا، وقتی که تا ئید زندگی احتیاج به سخن و پرداختن به آن دارد، دشمنی با انسانست.

آیا انسان باید به صورت خدا باشد؟

از انسان می خواهند که خدا باشد، آنگاه در او دنبال خدا (تصویر خدا) می گردند، و چون خدا را (تصویر او را) در او نمی یابند، نتیجه می گیرند که او ابلیس است و او را تحقیر می کنند. آنچه قابل تحقیر است، همان خواست آنها از انسان است (همان ایده آل آنها از انسان است. برای آنها انسانست که باید به صورت آن ایده آل در بیاید) آنها چه حقی بر انسان دارند که از او می خواهند که انسان خدا باشد؟ انسان شبیه آن ایده آل باشد و اگر نباشد، انسان نیست؟

هر تصویری که از انسان می کشند (هر فلسفه ای، هر ایدئولوژیی، هر حکومتی، هر جامعه شناسی، هر علم اخلاقی، هر علم حقوقی، هر علم تاریخی آشکارا یا نهانی تصویری از انسان می کشد) و از انسان می خواهد که به صورت آن ایده آل باشد، و تا تبدیل به آن ایده آل نشود، انسان نیست، سبب تحقیر انسان واقعی می شود. احترام موقعی به انسان گذاشته می شود که به انسان واقعی گذاشته شود. فقط آن انسان ایده آلی قابل تجلیل نیست که در آن صورت، همیشه انسان واقعی قابل تحقیر خواهد بود.

انسان موقعی خدا می شود که صورت خودش را خودش معین سازد یعنی ایده آل خودش از خودش معین می شود. یعنی خودش، خود را تصویر می کند، و اگر آن تصویری نشد که می خواست، برای آنست که " خواست پویای او"، برتر از یک خواست اوست که در ایده آلی، در تصویری از خدا، در کمالی که او یکبار تثبیت و تعیین کرده است، شکل به خود گرفته است.

انسان، آنقدر و آن طور " بزرگ " نیست که دیگران (یا یک عقیده و فلسفه و

ایدئولوژی و علمی) از "بزرگ و بزرگ بودن" می‌انگارند. انسان، مفهوم و معنای بزرگی را نیز خودش معین می‌سازد. هیچ ایده‌آلی که جا معیه یا فلسفه یا علم از انسان می‌سازد، نباید باعث تحقیر انسان واقعی بشود. همه ایده‌آلهائی که از انسان در عقاید و ادیان و فلسفه‌ها و جهان بینی‌ها ساخته شده، بر ضد انسان هستند، چون انسان اگر به شکل آن صورت در نیامد، تحقیر کرده می‌شود، و فقط وقتی به آن صورت خود را درآورد (یا می‌خواهد درآورد) تجلیل می‌گردد. و موقعی خداست که به صورتی که آن‌ها می‌خواهند درآید. و موقعی خداست که خود، هیچ از خود نمی‌خواهد.

اخلاق و اقتصاد

اصل اخلاق این است که آنقدر حق را ریم که وظیفه‌ها را ریم. آنقدر که "وظایف اجتماعی" به عهده می‌گیریم، همانقدر حق را ریم. (زندگانی کردن طبق اصول اخلاقی، زمینه تحقق و ضمانت تحقق حقوق می‌باشد). ولی اصل اقتصاد در زندگانی آنست که با اجرای "کمترین وظایف"، "بیشترین حقوق" را داشته باشیم. آیا این توقع و انتظار محال یا نسبتاً غیرممکن نیست که ما از این انسان اقتصادی بخواهیم، عادل و صدیق و خدمتکار اجتماع نیز باشد؟ آیا انسان هرچه بیشتر اقتصاد زندگی می‌کند، تضادش با زندگانی اخلاقی و عدالت بیشتر نمی‌شود؟ آیا این اصل "کار کمتر و نتیجه بیشتر"، که معیار اساسی صنعت و زندگانی اقتصادیست، در اقتصاد درست است و در اخلاق، غلط.

آیا اخلاق را با ید اقتصاد می‌کرد (یعنی دست از عدالت و ایده‌آلهای اخلاقی کشید) یا اقتصاد را با ید اخلاقی کرد (ایده‌آلهای اخلاقی را اساس اقتصاد قرار داد، و بدین ترتیب دست از بسیاری از پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی کشید).

عقل مستقل، اذاعات کردن، ننگ دارد

آزادی به دو معنای مختلف و متضاد فهمیده می شود. کسی که آزادی را به معنای "استقلال" می فهمد، اذاعات کردن را بزرگترین ننگ خود می داند. (من جویای استقلال عقلی خود هستم، پس از هرگونه اذاعاتی ننگ دارم). چنین کسی اذاعات را، تابعیت خود و عقل خود از دیگری می داند و هرگونه اذاعاتی از هر مرجعیتی، برای او نفی استقلال است.

حالاً این مرجعیتی که اذاعات می خواهد، هرکه و هرچه باشد فرقی ندارد. چه خدا و چه نماینده خدا باشد، چه شاه باشد، چه حکومت باشد، چه جامعه باشد، چه طبقه باشد، همه برای کسب استقلال او خطر می باشند. حتی اذاعات از مرجعیتی که مقدس تر و کاتریم تریک تراست برای او ننگ آمیز است، چون تابعیت بیشتر خود (کاهش استقلال خود) را اذاعات می کند. استقلال، برترین ایده آل اخلاقی او شده است.

کسی که آزادی را به معنای "وحدت" می گیرد، اذاعات کردن را بزرگترین افتخار خود می داند.

استقلال، با زگشتن همه چیزها به خود، و مرکز همه چیزها قرار دادن خود است. همه چیزها از خود سرچشمه می گیرند یا خود، انداز نهائی همه چیزهاست. در ایده آل وحدت، برعکس ایده آل استقلال، "مسئله، مسئله" آزاد شدن از خود "است نه آزادی در خود و با خود. من و دیگران، وقتی از خود ها میمان آزاد شویم، وحدت پیدا می کنیم. این رها شدن از خود، و گذشتن و تسلیم کردن خود، اذاعات را برترین ارزش اخلاقی می سازد. تسلیم شدن به خدا یا نماینده اش، اذاعات از خدا را بزرگترین افتخار می سازد.

تسلیم شدن به طبقه (که بنا مداشتن آگاه بود طبقاتی خوانده می شود) یا جامعه ملت (که بنا م اجتماعی سازی خوانده می شود)، اذاعات از طبقه و یا از جامعه و یا از ملت را بزرگترین افتخار می سازد.

ولی "آزادی با خود و برپایه خود"، احتیاج به "خودی بسیار نیرومند" دارد. معمولاً کسی نیاز به این آزادی دارد (آزادی به معنای استقلال) که در خود احساس وجود نیروها و استعداد های فراوان می کند. آزادی برای او امید "خود گستری" بی نهایت است.

تا کسی هنوز به وجود این استعداد ها و نیروها در خود اطمینان ندارد (یا انگاشت قوی دارد که چنین استعداد ها ئی ذخیره دارد) دنبال آزادی به

معنای استقلالست .

ولی آنکه احساس مبهمی از این دارد که، چنین نیروها و استعدادهائی در خود ندارد تا بسیج سازد، و با نخستین تلاشها از وجود این استعدادها در خود مأیوس می شود، طبعاً "از" گستردن خود و ایستادن بر خود" نومید است . چنین کسی بهترین راه حل مسائل اجتماعی را این می داند که در قویترین چیزها (۱) هم حل شود و (۲) هم با آن عینیت بیابد . برای حل شدن دوره موجود است . یکی آنکه همه خودها در یک خود بسیا رقوی، یک رهبر، حل می شوند . و یا اینکه همه خودها با ید از خود دست بکشند و آنگاه یک "مای" انتزاعی ساخته شود که من و تو و او، خود را با آن مای انتزاعی عینیت بدهیم . این ما، یک شخص واقعی مانند رهبر نیست، بلکه یک شخصیت انتزاعی و تشبیهی است . (جا معاً اگر وحدت بیا بدیک مای انتزاعی پدید می آید، یا طبقه اگر وحدت بیا بدیک مای طبقاتی به وجود می آید، همینطور یک امت که جا معاً همقیدگان باشد اگر وحدت بیا بد مای امتی به وجود می آید) .

البتّه از این به بعد، برعکس تصور من و تو و او، قدرت در دست کسی است که می تواند خود را به عنوان این "مای انتزاعی" معتبر سازد . این فرد یا هیئت، همان "مای طبقاتی" یا همان "مای ملی" یا همان "مای اجتماعی" یا همان "مای امتی" است .

حل شدن همه اعضاء، و دادن و سپردن و تمرکز همه این قدرت ها در آن "مای انتزاعی" است . تمرکز و جمع قدرت، همیشه "وحدت قدرت" است و همزمان با آن تمرکز در یک مای انتزاعی، قدرت، "تعالی" هم می یابد . یعنی قدرت در دست افرادی که در تاءسیس آن قدرت شریک بوده اند تحقیر و شوم کرده می شود و طبعاً "از دست آنها خارج ساخته می شود و در آن مای انتزاعی، متعالی و مرتفع و الهی و مقدس ساخته می شود . مقدس ساختن و تجلیل قدرت در این قدرت جمع شده و متمرکز شده، همراه با منفور سازی و تحقیر و شوم سازی قدرت افراد دست، همان افرادی که قدرت از آنها سرچشمه می گیرد . این است که قدرت در دست مردم، شوم است و در دست رهبر و خدا و هیئت حزبی خیر و عالی و مفید است . این استحاله قدرت از لحاظ ارزشی (با جا به جا شدن قدرت و متمرکز شدن آن)، همیشه یک جریان عرفانی و رموز است و این جریان را می توان "الهی شدن قدرت"، "ماوراء الطبیعی شدن قدرت" و یا بالاخره "ترانسندنتال شدن قدرت" = متعالی شدن قدرت "نامید . . .

قدرت، ماهیت واقعی خود را از دست می‌دهد و از دامنه "واقعیت" خارج ساخته می‌شود و ماهیت عرفانی و مرموز و الهی و ایده‌آلی و مقدس و "ماوراء انسا نها" و "ماوراء" جا معه و ما فوق جا معه "پیدا می‌کند".

خیری که مطلق ساخته شد، شر را ایجاد می‌کند

جها دبا شر در هر شکلش، وظیفه مقدس بسیاری از طبقات و عقاید است. ولی چرا این‌ها به دنبال اجرای این وظیفه مقدس خود هستند؟ و درست پاسخ به این مسئله است که بسیاری از گره‌ها را از هم می‌گشاید. پیدا ییش شر، نتیجه مطلق ساختن یک ارزش اخلاقی می‌باشد. وقتی یک‌خیری، مطلق ساخته می‌شود، در همین جریان مطلق سازی آن ارزش، چیزها ئی را که مختلف با آن هستند، و یا موافق و موءید آن ارزش نمی‌باشند، همه را از کنا ر و همسایگی خود می‌رانند و در قطب متضادی انباشته می‌کنند و در ایـن قطب متضاد، همه آن‌ها را یک جا تبدیل به "شر" می‌سازد و همه در مقابل آن ارزش، منفی می‌شوند.

وقتی یک یا چند ارزش اخلاقی، تبدیل و تعالی به "خدا" و یا ایده‌آل "و یا "برترین ارزش و وجود" یافت، همه ارزش‌ها و نیروها و سوا ئق (و آنچه که رضاء این ارزش‌ها و سوا ئق را می‌کند) که مختلف با آن هستند، دیگر با آن ارزش، در یک طیف در کنا ر هم قرار نمی‌گیرند، بلکه آن ارزش، در هیچ طیفی قرار نمی‌گیرد بلکه قطبی می‌شود مستقل و متعالی و ممتاز و همه آن ارزش‌های دیگر و سوا ئق دیگر، در نقطه مقابل این قطب، در قطبی متضاد انباشته می‌گردند و پست‌ترین ارزش را تشکیل می‌دهند. این نیروها و سوا ئق و ارزش‌ها و چیزها هستند که باید در خود دیگری، "فروراند" یا نابود ساخت.

از حدانی‌دن، با ایده‌آلی شدن یک ارزش اخلاقی (که همان مطلق ساختن آن ارزش است)، اهریمن بد وجود می‌آید. ما با مطلق ساختن خیر یک ارزش انسانی، شر را می‌آفرینیم.

بعد از اینکه جنبش سری آفریده شد، بدان "وجود" داده می‌شود، حتی "شخصیت" پیدا می‌کند. آن‌گاه وظیفه مقدس ما می‌شود که او را (اهریمن یا شیطان) را نابود سازیم.

اساساً "خیر که ارزش مطلق اخلاقی باشد"، "وجود" ندارد که بتواند شر را که نیز یک ارزش منفی مطلق است به "وجود" بیاورد.

جهاد، همیشه برپایه مطلق سازی یک ارزش قرار می گیرد. آنکه زندگانی را جهاد می داند، جهان و زندگانی را براساس علط مطلق سازی یک ارزش، در دو قطب متضاد از هم پاره می سازد.

در زندگانی انسان و اجتماع، چنین ارزشها و سواثق و نیروهای منفک از هم وجود ندارند که در دو قطب متضاد با هم جمع گردند، و این قطبهای متضاد، ساخته های انتزاعی اخلاق و دین می باشند که جهان و زندگانی را به دروغ از هم پاره می سازند.

سراسر مفاهم متضاد که در اخلاق و سیاست و دین راه یافته اند، همه ارزشهای مطلق ساخته، و طبعا "مسخ شده و منحرف شده و ضد واقعیت هستند. هر چند، هر ارزشی که مطلق ساخته شد، بیشترین نیروهای انسانی را در اثر این تنگی و اعتلاش بسیج می سازد، ولی به همان اندازه ما را در دیدن سایر وجوه زندگانی و واقعیت نابینا ترمی سازد. آنکه یک ارزش را با نور مطلق می بیند، سایر ارزشها را در تاریکی محض قرار می دهد.

مثلا "در قطعه گذشته، لیبرالیسم، استقلال فردی را خیر مطلق می سازد و کمونیسم، وحدت را خیر مطلق می سازد. و هر دو به یک اندازه واقعیت را تاریک می سازند. تاریکی هم هزار نوع است.

دوره نشخوار مارکسیسم

مارکسیسم یا هرایدئولوژی زنده و برانگیزاننده دیگر را نباید نادیده گرفت، یا رد کرد و با آن گلاویز شد و ضدیت کرد بلکه باید آنرا در خود هضم و تصف و جذب کرد. ولی روشنفکران ما هنوز در نخستین مرحله نشخوار مارکسیسم هستند و شاید دهه های دیگر نیز این نشخوار تکرار شود و تا این نشخوار به پایان نرسیده است، مارکسیسم در این جا معها آما ده هضم و تصف جذب نیست. ولی این جوامع نمی توانند این نشخوار را به پایان برسانند. چون دندانهائی که این افکار را نرم کند، هنوز ندارند. ایده آلها را هر کسی به راحتی قورت می دهد ولی افکار را نرم و هضم نشوند جذب شدن نیستند و دندانی که افکار را نرم کند باید سخت و برابا شد. معمولا "در این جوامع ایده آلها مارکسیسم بزودی جذب می شوند ولی افکارش همیشه در گلو می ماند.

وحدت جا معه، احتیاج به "ذبح مقدس مشترک انسانها" دارد

قربانی کردن، یک عمل مقدس و یک عمل مقدس سازنده و همزمان بسا آن یک عمل پیوند دهنده هست. آنکه قربانی می کند، ممتا زو مقدس می شود (امتیا ز خدائی می یابد). ولی وقتی چند نفر با هم یک قربانی بکنند (یا چند قربانی با هم بکنند) با هم به عنوان یک وحدت به هم بسته و مقدس می شوند. بنا براین یک جا معه مقدس (همبستگی مقدس) وقتی به وجود می آید که اعضایش با هم، قربانیهای مشترک بکنند. این قربانی (ذبح مقدس مشترک به عنوان یک اقدام دسته جمعی) وجود آنها را وحدت می دهد و یک همبستگی غیر قابل تغییر و مقدس پدید می آورد. وجود و بقای چنین جا معه مقدسی، احتیاج به تکرار "قربانی کردن مشترک جا معه" دارد. عید قربان و ذبح مقدس دسته جمعی در حج و تعزیه در تشیع (که نماز قربانی کردن انسانهاست) و جهاد (که قربانی کردن مشترک مؤمنین است) همه ذبح مقدس انسانها برای تاءسیس وحدت امت اسلامی و امتیا ز بخشیدن به این همبستگی اجتماعی و مقدس ساختن این همبستگی است. جا معه اسلامی در این ذبح مقدس مشترکی که در حج و عید قربانی همه ساله تکرار می شود، وجود خود را در وحدتش، مقدس و ممتا زمی سازد.

جهاد، تنها مبارزه با کفار و مشرکین و مرتدین نیست، بلکه نقش اولش قربانی انسانها (مؤمنین) برای ایجاد وحدت درونی امت و مقدس ساختن "وحدت امتی" است. وحدت امت، احتیاج به ذبح مؤمنین دارد. قربانی انسانها، برای وحدت و بقای پیوند امت، ضروریست.

آیدة آلهاء، زائیده خواهشها هستند

هر خواهشی که ارضاء نمی شود، از سوئی آن خواهش می افزاید، و از سوئی دیگر، در اثر محرومیت آن خواهش، دوام پیدا می کند و کم کم یک "خواست" مداوم می شود. از سوئی در اثر محرومیت از رسیدن به آن "شیئی خواسته شده"، ارزش آن شیئی، بالایی رود. و طبعاً "در اثر محرومیت طولانی، همان شیئی خواستنی، برترین ارزش را پیدا می کند و چیزی خدائی و حقیقی می شود. اوج یأس در داشتن محرومیت، آن شیئی خواستنی را تبدیل به وجودی الهی یا متعالی یا مقدس می سازد.

همانطور که ارزش "شیئی خواستنی" بی نهایت بالایی رود، خود آن خواهش

انسانی نیز، نه تنها دوا موشدت پیدا می کند، بلکه به همان ترتیب ——— همان ارزش "شیئی خواستنی" را کسب می کند. خواهش، تبدیل به ایده آل می شود و برترین خواهش پادار می گردد.

در این حالت که این برترین خواهش مداوم در نتیجه این تعالی ارزش، دیگر به عنوان یک خواهش و میل درک نمی شود. و چون از نقطه نظر ارزش این خواست، ارزش و تعالی همان شیئی خواستنی را پیدا می کند، کلمه ——— ایده آل به هر دو آنها (هم به آن خواست و هم به شیئی خواستنی) اطلاق می شود. عینیت میان شیئی خواستنی و عمل خواستن ایجاد می گردد.

بنابراین، ایده آل های اخلاقی ما، اوج محرومیت خواهش های ما هستند. در واقع مفهوم و تصویر خدا، تراوش همین اوج محرومیت خواهش های ما می باشد. حال چگونه می شود که آنچه خود را ایده از اوج محرومیت انسان نیست، می تواند دومی خواهش های محرومیت را رفع کند؟ سوالیست که باید برای هر کسی طرح شود. آیا رفع کردن این محرومیت، سبب نفی "نتیجه محرومیت" که ایمان به خدا و ایده آل و اخلاق است نخواهد شد؟

همه ایده آل های بزرگ اخلاقی انسان، نتیجه همین اوج محرومیت خواهش های ما هستند، و اگر آنها را با ایجاد سازمانها یا رژیم های حکومتی یا اقتصادی یا اجتماعی یا اخلاقی و دینی ارضاء و رفع کنیم، خود با چنین اقدامی، آن ایده آل ها را نابود نخواهیم ساخت؟

چگونه طبیعت، متضاد با انسان می شود

انسان، در غیر از طبیعت شدن (دیگر شدن از طبیعت)، "خود" می شود و به خود می آید. انسان تا غیر از طبیعت وجهان نشود، خود نمی شود. بنابراین "بیگانه شدن از طبیعت وجهان"، همزمان و متلازم با "پیدایش خود" است.

انسان در همان حینی که "خود" می شود، جهان دیگری (غیر از جهان که با آن یکی بود و در آن حل شده بود) پدید می آید. پیدایش جهانی دیگر و خود، متلازم با همند. پیدایش خود، با بیگانگی از طبیعت وجهان ممکن گردیده است.

ولی میان "دیگر بودن از طبیعت" و "متضاد بودن با طبیعت" راهی دراز می باشد.

انسان در آغاز از همین "غیر از طبیعت بودن"، رنج می برد و می کوشد که این "دیگر بودن خود را از طبیعت" رفع کند و خود را از این بیگانگی با طبیعت نجات بدهد. از این رو همیشه اشتیاق با زگشت به طبیعت را در دل دارد. در این مرحله است که ایده آلهش همیشه یکی شدن با طبیعتی است که گم کرده است. به همین اشتیاق، همیشه طبیعتی وجهانی دیگری سا زدومی انگار دارد که این طبیعتی وجهانی که از نو تصویر کرده است، همان طبیعتی است که می خواهد با آن یکی باشد. ولی همه "تصاویرش از طبیعت"، غیر از طبیعت است. او دیگر راه با زگشت به طبیعت را ندارد، چون او طبیعت ها و جهان های مختلف در دسترس دارد و نمی داند که کدام، آن طبیعت است که می خواهد با آن یکی بشود. ولی وقتی بالاخره به زندگی در این طبیعت های بیگانه از طبیعت، عادت کرد و با آنها انس گرفت به طریقی که آنها را لایق اصلی خود انگاشت، به جایی رسید که طبیعت را به عنوان چیزی متضاد با خود توانست درک کند.

چرا ما از خدا سخن نمی گوئیم

خدا، همیشه غیر از آن تصویریست که از او می کشی. و همیشه آنچه را یک انسان رد می کند، فقط "یک تصویر از خداست". ولی اگر چنین می باشد و من یک تصویر یا صدها تصویر از خدا را رد کرده ام و رد می کنم، پس چرا مردم خدا پرست، از من و گفته های من خشمگین می شوند؟ مگر آنها مرا موظف به همین کار نمی کنند؟ اگر من حق ندارم تصویری از خدا بکشم، پس چرا این حق را به دیگری روا بدارم و معتبر بدانم؟

من فقط تصاویری که محمد یا عیسی یا موسی از خدا ارائه داده اند (طبق همان اصل اولی که خود آنها از خدا داده اند که به خدا هیچ صورتی نبایدداد) رد کرده ام، و این همان کاریست که خود آنها از من می خواهند که هر تصویری را از خدا به عنوان بت بشکنم، و من بت هایی که خود آنها از خدا ساخته اند می شکنم. همه کتابها و گفته ها و آموزه های آنها را انباشته از تصاویر مختلف خداست. هر صفتی، هر امری، هر خیری که به خدا نسبت می دهند، حاوی تصویری از خداست و ما درست بر ضد همین تصاویر هستیم. از خدا، هیچ تصویری نمی توان کشید. و صورت، تنها نقشی نیست که نقاشان می کشند و یا مجسمه ای نیست که پیکر تراشان می نگارند. با کلمات و مفاهیم می توان به همان اندازه،

تما ویرا ز خدا برای انسان کشید. در زبان، هیچ چیزی را بدون تصویری نمی توان گفت. از این رو ما هیچگاه از خدا سخن نمی گوئیم، چون سخنی نیست که فاقد تصویر باشد. و ما خودمان را فقط با تصویر، به معنای نقاش نقاشان و هیکل های پیکر تراشان گول نمی زنیم. در هیچ کلمه ای که در باره خدا گفته می شود نمی توان، تصویر را حذف کرد. حتی از همین گفته که خدا هیچ صورتی ندارد.

قدرت های دیوآسا در انسان

زیر غشاء نازک آگا هبودما، قوای نهفته و خفته اند که اگر پدیدار و بیدار شوند، این غشاء نازک را از هم می شکافند و مانند تشفشان بیرون می ریزند. و این قوای دیوآسا، در واقع نه سر هستند و نه خیر. نه اهریمنی هستند نه الهی، ولی از اندازه خارجند. اندازه، متعلق به دنیای عقل و آگا هبودماست. و این قوا را با شیوه ها و وسایلی که عقل و آگا هبودما در دسترس دارند به سختی می توان مهار کرد، و در اشرف فقدان شیوه ها و وسایل لازم و قنات های که بتوان این نیرو را به کار گرفت، بی نهایت خطرناک و وحشتناک هستند. عقل و آگا هبودما، امکان برخورد با آنها را ندارند. در واقع با کلمه "دیوانگی" پیدایش این "قوای اندازه نا پذیر نهفته و خفته در انسان" بیان می گردد. دیوانگی، یک بیماری نیست، بلکه تشفشان نیروهای اندازه نا پذیر در عقلست. حتی در جوامع نیز، این قوای اجتماعی نهفته، ناگهان غشاء نازک "نظام حاکم" را از هم فرومی پاشند، و همانطور که کلمه دیودراصل هم معنای خدا و هم معنای شیطان را دارد (می تواند دارای دورویه و دو چهره باشد) این قوای اندازه هستند و هما نقدر که می توانند کارهای خدائی انجام دهند می توانند کارهای اهریمنی نیز انجام بدهند. این "بی اندازه بودن، و فوق تصور و عادت بودن" چنان جاذبه های دارد که بسیاری به اهریمنی بودن یا خدائی بودن شکلی که می گیرد، نمی نگرند. این جاذبیت و سحر "وراء اندازه بودنش" سبب می شود که یک فرد یا جامعه ای که جلوه گاه این تشفشان می شود، از یک شکل خدائی به شکل اهریمنی استحاله می یابد (یا بالعکس) و هنوز مردم مسحور جاذبیت او باقی می مانند. و جاذبیت او، وراء شکل خدائی کارهای او یا شکل اهریمنی کارهای اوست. مسئله انسان در مواقع عادی، چیرگی بر قوا و سواثقی است که از صافی یا

غربال آگاه بود و عقل و اخلاق بگذرد. اغتشاش جزئی در این چیرگی، هنوز
 تزلزلی در خود این صافیها و غربالها نمی اندازد. ولی مسئله انسان و
 جامعه، در مواقع بحرانی و انقلابی، چیرگی بر قوا و سوانحی است کسه
 آگاه بود و عقل و اخلاق (اندازه های ثابت) را منفجر و از گون می سازد و
 از هم می گسلد. نفرت از این قدرتهای دیوآسا و بی اندازه، سبب نسبت
 دادن این قوا به عوامل بیگانه از انسان و شوم می شود. ولی چنین نفرتی
 از این قوا، سبب نجات ما از آنها نمی شود.

انسان و جامعه همیشه از این قوای نهفته و خفته در خود، می هراسد. پیدایش
 ناگهانی این نیروها (که به نام دیوانگی خوانده می شود و به هیچ وجه یک
 بیماری نیست. ما با خواندن این نیروهای وحشت زا و شگفت آور، به نام
 بیماری یا انقلاب - با مقدس یا الهی ساختن آن - از توجه واقعی بـه
 ماهیت آنها بازمی مانیم و نمی توانیم آنها را به عنوان یک واقعیت
 انسانی یا اجتماعی بشناسیم) که در واقع "آتش فشان نیروهای در خود
 است که در اختیار ما نیستند، یعنی به اندازه معیارهای آگاه بود و عقل و
 اخلاق و اجتماع ما در نمی آیند"، اساس تحولات عظیم فردی و اجتماع عیست.
 دیوانه شدن یک فرد و دیوانه شدن یک جامعه، فوراً نیروهای فوق العاده
 ایست که بی اختیار فرد یا جامعه می جوشند و با نظام عادی سیاسی و اخلاق و
 حقوق حاکم دیگر قابل انضباط نیستند. فوراً این نیروها، با بسیج
 ساختن قوا و تحرک قوای اجتماعی فرق فراوانی دارند. انقلاب اجتماعی
 و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و فکری، احتیاج به همین "دیوانه شدن یک
 جامعه" یا به عبارت بهتر "دیوآسا شدن یک جامعه" و "دیو شدن یک جامعه"
 دارد. با محاسبه روی قوا و امکانات عادی، و بسیج ساختن همین قوا و
 امکانات موجود، نمی توان اصلاح یا تغییر کلی وریشه دار روانی و سیاسی
 و فکری و اخلاقی و اقتصادی در جامعه پیدا آورد. همه آنها نیکه روی بسیج
 ساختن چنین قوای عادی محاسبه می کنند، دیر یا زود از آن ملت نومید
 خواهند شد. در حالیکه دیوانگی همین جامعه، قوای را از آن ملت نمودار
 می سازد که حتی برای خود مردم آن جامعه، شگفت آور و دهشتناک است.
 این است که مسئله انقلاب حقیقی در یک ملت، مسئله "دیوانه ساختن و دیوانه
 شدن یک ملت" است. تا انسان، دیو نشود، این مسئولیت ها و تغییرات
 و رنج ها را نمی تواند بردوش بکشد.

اخلاق عادی و نظام سیاسی عادی، هرنیروئی را در انسان یا در جا معه کسه محدوده "اختیارات و اقتدارات آگاه بود و عقل" را در هم فرو می شکنند، یا از دامنه این اختیارات و اقتدارات اندکی خارج می شود، شرو بیمباری می شناسند و این قوا را به نامهای شیطان و اهریمنی، تیره و ملعون و منفور می سازند. خود این قوا به خودی خود، شرنیستند.

شر، مسئله ضعف ما در برخورد با این قواست. آگاه بود و عقل و اخلاق ما برای چیرگی و ترتیب دادن به قوای نا چیز انسانی، تخصص یافته اند، و از عهدہ برخورد با قوای دیوآسای درونی فردی یا قوای دیوآسای نهفته در جمع، بر نمی آیند. و ما این ضعف خود را، با شرق لمدا کردن آن قوا، می ستائیم و به عنوان فضیلت، ضعف خود را نگاه می داریم.

عدم وجود راههای خلاقیت تا این قوای شگفت آور سوی خدا شدن انسان را بگیرند، سبب می شود که این قوا درنا بود سازی انسان و انسانها، در توحش و قساوت و شکنجه گریهای توده و اربها را افتند. اگر این قوا از انسان، خدای آفریننده نسازند، انسان را تبدیل به اهریمن می کنند. جا معهای که خدا نشد، اهریمن می شود. همین قوای شگفت آور و دهشت زا وقتی در قناتهای موجوداقتصاد سیاست و دین و اخلاق و فکر فرو ریختند، چون جا برای جریان وسیلان این قوا ندارند، همه آنها را از هم می گسلند و نابود می سازند.

همین قوایی که می توانند بزرگترین و تاریخی ترین شاهکارهای اقتصادی و سیاسی و فکری و اخلاقی و فرهنگی را فراهم آورند، تبدیل به مخربترین علل نابودی و انحطاط فرهنگی، دینی، سیاسی می گردند. و وقتی این دیوانگی، دست از ملت برداشت، دیگر آن ملت نمی تواند با کاربرد قوای معمولیش، در طول سده ها و هزاره ها ترمیم و جبران این نابود ساخته ها و عقب افتادگیها و توحش و شرارت را بکند. و بالعکس قرن ها و هزاره ها می تواند با قوای عادی از همان شاهکارهای اقتصادی و سیاسی و دینی و فلسفی و اخلاقی تمتع ببرد، بدون آنکه بتواند دیگر در خلاقیتی نظیر آن "آتش فشان دیوآسایش" شریک باشد.

مرز میان خوبی و بدی یک خط نیست

خوب و بد، حقیقت و باطل، بودن و نبود، عدل و ظلم... همه چیزهایی هستند که به هم تبدیل می شوند و خطی که میان آنها را به کلی از هم جدا سازد، وجود

ندارد. مسئله اساسی، درهمین مرزهای معین ناشدنی است. مسئله‌ای که ما به وضوح بتوانیم تصمیم قاطع بگیریم که این حقیقت است و آن دروغ و باطل، این عدلست و آن ظلم،... مسئله اساسی افراد و اجتماعات نیست. مسئله، آن پدیده‌ها و اتفاقات و موارد است که نه می‌توان به صراحت و قاطعیت گفت، این حقیقت است یا این باطل، این عدلست یا این ستم، این خوبست یا این بد. مسئله در این مرزهاست که همه گرفتاریها را فراهم می‌آورد. و پیچیدگیهای همین مسائل و پدیده‌های دورویه، است که مورد مشاجره قرار می‌گیرند و موارد قاطع و روشن را نیز در خود فرو می‌بلعند. چون مسائل و موارد روشن و قاطع نیز همیشه از همین پدیده‌های دورویه و دوتا و نا معین و مبهم، مورد نظر قرار می‌گیرند، نه به طور معکوس. به همین علت نیز هست که سایه روشنی و ابهام این منطقه، به مناطقی روشن نیز گسترده می‌شود و موارد قاطع و روشن نیز به تبعیت از اینها، دورویه و سایه روشن ساخته می‌شوند.

کسی که می‌خواهد میان خوب و بد، عدل و ظلم و حقیقت و باطل در هر موردی تصمیم قاطع و روشن بگیرد باید با تیغ برائی همه چیزها و پدیده‌ها را بتواند از هم ببرد تا چنین مرزهای مبهمی باقی نماند. در این مورد به همه این پدیده‌های مبهم و تعیین ناشدنی و دورویه انسانی و اجتماعی ستم‌خواهید و رزید، چون در واقعیت چنین پدیده‌هایی که کاملاً "به طور خالص حقیقت یا به طور خالص باطل باشند وجود ندارند. این بدویت فکری بود که می‌انکاشت، آنچه بد است، فقط از اهریمن است و آنچه خوبست فقط از خداست. آنچه بد است و ظلمست از سرمایه‌دارهاست و آنچه خوبست از کارگر است و ستم‌دیده و بی‌موی من است. آنچه خوبست از محروم و ضعیف است و آنچه بد است از موفق و قدرتمند است. این شیوه تفکر، بر پایه جدائی کامل (موی گونه و خط مانند) خوب از بد، حقیقت از باطل، بودا زنبود، و کمال از نقص بنا شده است و طبعاً در این شیوه تفکر، خوب نمی‌تواند به بد تحول یا بدی اهریمن نمی‌تواند به خدا تحول یا بد. مرزها، خط‌های جداکننده ابدی هستند. خوبی، همیشه می‌تواند سرچشمه خوبی باشد. بدی همیشه می‌تواند سرچشمه بدی باشد.

از خوبی نمی‌تواند بدی پدیدار شود. از نور هیچگاه نمی‌شود تاریکی پدید آید یا بد.

با این تفکر کودکانه و بدوی، مفهوم خدا و خدائی بودن پیدایش یافت که جدا از شیطان بود.

خدا و اهریمن دو وجود جدا از هم نیستند. خیر و شر، دو وجود منفک از هم نمی باشند. خوب و بد، حقیقت و باطل، کمال و نقص، عدل و ظلم و... همه به هم تبدیل می شوند و هم در زمان و مکان و احدهم آمیخته اند، و مرزی که بتوان آنها را در یک فرد، در یک واقعۀ در یک عمل از هم جدا ساخت، یک مرز ساختگی و انتزاعی و قرار دادیست.

ما در زندگانی معمولی حقوقی و اخلاقی و سیاسی، احتیاج به چنین مرزهای ساختگی و انتزاعی و روشن و موی گونه داریم، ولی در واقعیت چنین مرزهایی و چنین خلوصی وجود ندارد.

هیچ پدیده‌ای، گفته‌ای، انسانی، وجودی نیست که به طور خالص و ناب، حقیقت یا عدل یا کمال باشد و هیچ پدیده‌ای و عملی و گفته‌ای و انسانی و وجودی نیست که به طور خالص و ناب، باطل و دروغ و ستم و شر باشد. این مفاهیم خالص و ناب در مغز ما، مفاهیم انتزاعی و ناب و ایده‌آلی هستند که برای دسته بندی کردن پدیده‌های اخلاقی و حقوقی و سیاسی تا حدی مفید و از حدی بی بعد مضر هستند. و در مقابل مفهوم ناب و خالص خیر و عدل و حقیقت، وجودی به نام خدا یا یک انسان نیست و همین طور در مقابل مفهوم شروستم و باطل و دروغ، وجودی به نام اهریمن و شیطان و ابلیس نیست. نه گروهی و طبقه‌ای و ملتی هست که یکسرگی تجسم شروستم و دروغ باشد و نه گروهی و طبقه‌ای و ملتی هست که یکسرگی تجسم خیر و داد و راستی باشد. از این روجها دبا کفر و با طبقه‌ای که بر خدائی مطلق شروخیر و غیره قرار دارد، سخنی کا ملا "پوچ و کودکانه و بدوی است. این مفاهیم ایده‌آلی ناب، فقط بعضی خصوصیات انسانها را به طور ناب و خالص می توانند گروه بندی و دسته بندی کنند. هر انسانی و گروهی و ملتی، خصوصیات خدائی و خصوصیات شیطانی دارد، هم خصوصیات حقیقی و هم خصوصیات دروغین دارد. ولی این دو نوع خصوصیات در هر انسانی و گروهی با هم آمیخته اند و نشان وجودی و جوهری خاص در آنها نیستند که این دروغ یا حقیقت، این ستم یا داد از آن افاضه و ترشح کنند. بلکه همان وجود واحد و هم قابل پیدایش خصوصیات شروستم قابل تولید خصوصیات خیر هست.

و همان وجودی که امروزه تولید خصوصیات خیر و حقیقت و داد می کند، می تواند

فردا تولید خصوصیات شروبا ظل و ظلم بکند. یا به حسب عبارت اشتباه ما، خدا و شیطان در قابل استحاله به همند، بلکه اساساً "هر دو فقط یک وجودند و به عبارت بهتری جریان به هم پیوسته اند. اهریمنی و خدائی، ستم و داد، حقیقت و باطل، فقط مفاهیم مفیدی هستند برای دسته‌بندی کردن نمودهای انسانی (اعمال و افکار و گفتار)، ولی استنتاج از آنها که وجودی خاص و جداگانه در انسان هست (یا در وراء دنیای حس هست) که از آن فقط خیر و داد و حقیقت تراوش می‌گردد و وجودی خاص و جداگانه در انسان یا در وراء دنیا هست که از آن فقط شر و ستم و باطل تراوش می‌گردد، غلط می‌باشد. ما از دایم (تکرار مرتب) نموده‌های خیر و داد و درستی از یک انسان، می‌توانیم نتیجه بگیریم که او می‌تواند همین خصوصیات را در آینده و در موارد دیگر و مواقع بحرانی تر نیز تکرار کند و به او به حسب این تکرار خصوصیتی، اعتماد می‌کنیم ولی این یک بحث کاملاً احتمالی است، همین روش را در آینده ادامه خواهد داد. ولی در اینکه در او یک وجودی بنام خدا هست که به طور یقین همیشه از او عمل خیر و داد و حقیقت بدون بروب‌رگشت ظاهر خواهد شد، یک اغراق و مبالغه در نتیجه‌گیری است. چنین وجودی جز در ذهن ما برای ساده‌ساختن جریانات وجود ندارد. سائقه اطمینان طلبی ما در اثر عطش شدیدش، ما را به قبول چنین وجودی مانند خدا که همیشه مظهر خیر است یا حقیقت که همیشه مظهر راستی است (و هیچگاه دروغ نمی‌گوید و دورو نیست) و اهریمن که همیشه مظهر شر است می‌رانند.

جاذبه‌شهر

شر، همیشه قدرت جاذبه شدید دارد. شر، همیشه بیان "بی‌اندازکی" و کستن اندازها از هم‌ورهائی از اندازها و محدودیت‌های اخلاقی، سیاسی، دینی و اجتماعی "است. از این روش همیشه درک یکنوع آزادی و درک یکنوع "فوق‌عادت" بودن را دارد که هر دو برای انسان سحرانگیزی باشند. خیر، همیشه زندگی در اندازهاست طبعاً "همیشه بیان "زندگی در تنگنا" و "زندگی طبق عادت و معمول" است. بنا بر این شناخت ارزشهای اخلاقی و تقویت ایمان به آنها، برای مقابله با شرکفایت نمی‌کند. ایمان به ارزش اخلاقی، باید جایگزین جاذبه بی‌اندازکی (آزادی) و فوق‌العاده بودن بشود و آن را جبران کند.

ولی ایمان به اینکه در محدودیت‌ها زیستن مفید است و طبق عادت و معمول زیستن، احساس آزار را مشوا عتما دبه انسان می‌دهد، نمی‌تواند مقابله با جاذبه آزادی شرفوق الباعده بودن آنرا بکند. اگر او نفرت اخلاقی و اجتماعی از شر، مانع شیفتگی و اغوا به شرمی گردد.

انسان علیرغم اکراهش از شر، به شراغوا می‌شود. بنا براین ارزشهای اخلاقی باید حداقل به همان اندازه شر، قدرت جاذبه پیدا کنند تا حداقل، تاثیر شرا در جامعه خنثی سازند. بنا براین مسئله بنیادی اخلاق این می‌باشد که چگونه برجذابت ارزشهای اخلاقی بیافزاید تا همان قدر بتواند ما را به خود اغوا و افسون و سحر کند که شرها. یا به مراتب بیشتر از آنها دلربا باشد. بنا براین خیرهای می‌باید از شرها بیا موزند که شیوه اغواگری و سحر انگیزی چیست. فرشته‌ها بایده خود را شیطان‌ی سازند تا بتوانند انسان را به خود جذب کنند. نشان دادن مفید بودن ارزشهای اخلاقی چاره ساز نیست. انسان به چیزی اغوا نمی‌شود که طبق محاسبات او برایش سودآور است. سود، همیشه در چهره چوبه "اندازه و مقدار" طرح و جواب داده می‌شود. انسان درست در شر، نیاز خود را به "ماوراء" اندازه رفتن و احساس کردن و ماوراء اندازه قدرت داشتن" نشان می‌دهد.

از این رو اخلاق، اغواگری را از شیطان می‌آموزد و ارزشهای اخلاقی را به اندازه نمی‌خواهد. ارزشهای اخلاقی را "بیش از اندازه" می‌خواهد. یک ارزش اخلاقی، دامن اندازه را ترک می‌کند و تبدیل به "ایده آل" می‌شود. خواسته‌های نیک، تبدیل به "ا برخواستها" می‌شوند.

بدینسان ارزشها، اغواگری یعنی در واقع شیطان‌ی و اهریمنی می‌شوند. ایده آل در اوج احساس خدائی بودنش و مقدس بودنش، اوج تجسم اهریمن می‌باشد. ارزش اخلاقی در "ایده آل"، قدرت سحر و اغوا پیدا می‌کند. ایمان به ارزش اخلاقی و خدا، ضامن تحقق و موجودیت آنها نیست و حتی در اشره‌مین ایمان، ضعف آن ارزش اخلاقی و یا عدم وجود خدا را در می‌یابد.

و در اثر عدم کارآئی ارزش اخلاقی، به ارزش اخلاقی مشکوک می‌شود. و همین شک و بدبینی به اعتبار عملی ارزش اخلاقی، علیرغم ایمان همه به آنها، آنها را پذیرای قبول و تحقق شرمی سازد.

انسان، همیشه قدرتی را دوست می‌دارد که او را یکسره قبضه کند و او را به تمام می‌دراختیار آن قدرت می‌گذارد. انسان، بیش از اندازه اخلاقش و عقلش

هست .

خیر و اخلاق و رفتار اجتماعی، همیشه در دامنۀ انسان هستند . ولی شر، با تمامیت انسان (با انسان مافوق اندازهاش) کار دارد . از این رو، ارزش اخلاقی در آیدۀ آل شدن، همسان و همگونه شرمی شود و به آخرین حد اغواگری خود می رسد . بالاخره خدا نیز چشم آنرا ندارد که شیطان اغواگر را ببیند . خدا نیز از حسدی که به شیطان دارد عذاب می کشد .

تعیین ارزش مالکیت ، تابع جا معا است

ارزش و سود و زیان مالکیت ، تابع جا معا است . اختیارات و اقتدارات و محدوده سود و زیان مالکیت ، باید طبق سودمندی که برای جا معا دارد، از طرف جا معا بر پایه تجربیات جا معا معین ساخته شود . مالکیت شخصی ، به طور کلی و یکسره برای جا معا زهمه لحاظ زیانبار نیست که به طور مطلق آنرا نفی و محو سازد ، بلکه جا معا می تواند طبق تجربیاتش آنرا منظم سازد . داشتن کمیت و کیفیت مالکیت را طبق سودمندی آن برای جا معا مشخص سازد . هرگاه از نقطه نظری بیش از حدی که مفید است زیانبار شد ، آنرا محدود سازد تا وجهه مفید بودنش بر وجهه زیانبار بودنش بچربد . مالکیت ، فقط یک وجهه ندارد که کسی به طور کلی ادعا کند مالکیت به تمامه ، سودمند یا زیانبار است . همینطور موقعیت تاریخی و اجتماعی و اقتصادی و نظامی در تعیین سود و زیان همان یک وجهه نیز ، موثر است .

از این گذشته وجوه مختلف مالکیت ، همیشه یک رابطه ثابت و تغییرناپذیر باهم ندارند . از طرفی " ایجاد التهاب و شهوت مالکیت " در تولید ، می تواند به نفع جا معا باشد ، وقتی محصولات تولید شده ، میان غالب مردم پخش گردد . بدون این جنون و شهوت داشتن ، تولید محصولات ، ناچیز خواهد بود . ایجاد این جنون و شهوت هما نقدر ضروریست که پخش عادلانه تولیدات بیشتر ، طبق عقل و عدل در جا معا .

جنون و شهوت مالکیت ، قوای فوق العاده انسان را بسیج می سازد که با اصول اخلاقی و عقلی نمی توان این قوا را از بعضی افراد استخراج کرد و همه افراد ، تن به این جنون و شهوت نمی دهند . ولی ایجاد محصولات بیشتر برای پخش در جا معا ، احتیاج به بسیج ساختن این شهوت و جنون هست . تنها با فداکاریهای اخلاقی و قناعت ، نمی توان تا مین تجملات یا رفاه

اجتماعی را کرد. جا معه بایدقوائی را نیز که التها ب وشهوت ما لکیت و خود خواهی "به حرکت می اندازد، به کار تولید بگمارد. چه بسا التها ب وشهوت خود خواهی، جدا بتر و مفیدتر از اصول اخلاقی فداکار نیست. تاء مین عدالت با تحریک این جنون وشهوت بهترا مکان دارد و باید این دو عامل متضاد را با هم وفق داد و به عرا به سودمندی جا معه بست.

چرا نباید تصویر خدا را کشید؟

خداوند به موسی گفت که " صورت مرا هرگز مساز". نه برای اینکه قابل تصور و تصویر کردنی نبود، بلکه برای آنکه بسیا روحشناک و زشت بود و خدا نمی خواست در صورت خودش نگاه کند.

خدائی که آئینه را دوست نداشت و گرنه هرزیبائی، آئینه را دوست می دارد.

ولی انسان برای تسلی خاطر خدا، کوشید هر روز خدا را زیبا تر بکشد، و انسان نمی دانست که هرچه این تصویر زیبا تر از اصلش هست، اصل را شاد نمی سازد، بلکه برنا را حتی و عذاب خدا می افزاید و همین تما ویرزیبا تر از اصل، سبب می شود که اصل همیشه خود را مخفی تر سازد تا هیچگاه آن مکان مقایسه میان اصل و تصویر نباشد.

دادن و گرفتن

اگر دادن، همان لذت گرفتن را داشت، عدالت، مسئله بنیادی انسان نمی شد. ولی در غالب موارد، ستاندن به مراتب لذیذتر از دادن و بخشیدن است. انسان، از گرفتن، بیشتر لذت دارد، چون همیشه احساس می کند و یا می انگارد که کم دارد و کم بود دارد (بودش کم است). و در کمونیسم ایده آل نهائی که هر کسی طبق توانائی هایش کار انجام دهد، بر همین پیش فرض قرار دارد که انسان از "دادن کارهایش" لذت ببرد. و در رفع نیازش، این فرض "لذت از کم گرفتن" حاکم خواهد بود. چون در همان ترجیح لذت در دادن، در بردن و اکراه داشتن از گرفتن نهفته است. پس آنکه همه کارهایش را با لذت و شادی می دهد خواه ناخواه برای رفع نیازهایش هر چه بتواند کم بر خواهد داشت، تا اولویت اخلاقی خود را متزلزل نسازد. و انسان موقعی از دادن (چه وجودش، چه نتایج کارش، چه اعمال خیرش) لذت می برد و شادی شود که احساس "سرشار وجودی" دارد و هیچگاه احساس کمبود و کم داشت ندارد. بنا بر این جا معه کمونیست، جا معه ایست که همه مردم سرشار از وجود و نیرو هستند و در لبریز شدن این نیروها و وجودشان، شاد می گردند. دادن و کار کردن و عمل کردن، زحمت کشیدن نیست، بلکه از بیشی خود آزا داشتن است. در هر حال کمونیست واقعی، زحمتکش و رنجبر نیست، بلکه کسی است که اوج کار کردن و عمل کردن، بیان فوران نیروهای بیش از خداوست.

اونه تنها در مقابل کارش مزد نمی خواهد، بلکه از اینکه کسی نتایج کارش را می پذیرد شاد و کامروا می گردد و همین پذیرفتن دیگری برای او بهترین سعادت است.

البته هر انسان زحمتکش و رنجبری که همیشه از عرق جبینش نان روزش را بسختی می خورد، بعد از برقراری عدالت، ایده آلش این است که چنانچه انسانی بشود و جا معه از این گونه انسانها پدید آید که همه نتایج کارشان را فقط می بخشند و فقط در این بخشیدن بیشترین لذت خود را می برند. ولی ایده آل کنونی همین انسان رنجبر و زحمتکش، که در خدایش تجسم یافته است، خدائیست که وقتی چیزی می دهد (خلق می کند و به وجود می آورد) از این دادن به خودی خود لذت نمی برد، بلکه لذتش در آغاز، پس گرفتن "عبادت مخلوق" است و اساساً "برای این خلق می کند که همیشه عبادتش

را بکنند و آن دادن فقط به هدف این ستا نداشت. و اضافه بر این همین خدا به همین عبادت مخلوقاتش نیز کفایت نمی کند، بلکه می خواهد بر محصول کارش، حکومت هم بکند. آنوقت چنین انسانی به فکرنفی خدایش می افتد چون می بیند که آرزوها و خواسته های که هزاره ها به خدا نسبت می داده است، آرزوها و خواسته های خودش هست. همین خود انسانست که می خواهد محصول کارش، به تمامه در خدمت خودش باشد و محکوم خودش باشد و چنین انسانی از خود توقع دارد که روزی لذت از دادن کارش ببرد.

آگا هبود اجتماعی یا طبقاتی (خودگروهی) بر ضد شخصیت

هر چه کلی است، روشن است، و هر چه روشن است، حکومت می کند. همانطور که خدا، چون نور آسمانها و زمین است، بر آسمانها و زمین حکم فرماست، همانطور نیز، آگا هبود (چه اجتماعی، چه طبقاتی، چه ملی) چون قسمت روشن وجود انسانست بر انسان حکومت می کند. آگا هبود طبقاتی، بر سه علت روشنی اش بر طبقه حکومت می کند. آگا هبود، خود عمومی یک گروه است. آگا هبود انسان، متشکل از معیارها و خصوصیات ثابت و عمومی یک گروه یا جامعه است. جامعه و ملت و طبقه و امت از انسان می خواهد که این معیارها و خصوصیات واحد و کلی در او روشن باشند و این روشنی تنها روشنی وجود او باشند.

آنگاه شخصیت هر کسی (آنچه در او اختصاصی و متفاوت و انفرادیست) همیشه با زور و قهر از پیدایش (از ورود در این قسمت روشن وجود) بازداشته می شوند. و این شخصیت، چون با زور و قهر، فرو کوبیده و فرو رانده به درون می شوند، همیشه عذاب و دردمی برد.

پس "خود آگا هبود" (خود آگاهی) چیزی جز روشن بودن خود عمومی و کلی در انسان (خود نمونه، نمونه ای که مشتی از خروا راست) نیست. معیارها یا منافع یا ایده آلها و خواسته ها و ویژگیهای گروهی باید وجود روشن فرد را تشکیل بدهند. آگا هبود، همان خود اجتماعی و خود طبقاتی و خود ملی است و در واقع، خود آگا هبود، آنچه ندارد، همان شخصیت ممتاز و منفرد می باشد. آگا هبود، نه تنها حاوی این شخصیت منفرد نیست، بلکه بر ضد دشمن آن نیز هست. آگا هبود (یعنی کلیت اجتماع یا طبقه یا ملت یا امت) بر شخصیت حکومت می کند. در واقع جامعه یا طبقه یا ملت یا امت، آگا هبود (وجود

روشن) ما را در تصرف خود دارد. آنچه در ما متعلق به ما نیست و حتی برضد ما است همان آگا هیود و خود آگا هیود ما، همان قسمت روشن وجود ما است. هر کسی شخصیت خود را با ید با دست خود به تیرگی براند و مخفی و خفه کند و بدین ترتیب آزا رو عذاب و شکنجه بدهد تا این خود عمومی و کلی اش رو بما نند و همیشه نمودار روشن بماند. همیشه جا معه و طبقه و ملت و امت بر شخصیت او حکومت کند. تا ریک ساختن شخصیت، چیزی جز عذاب و شکنجه دادن خود نیست، چون معنی تا ریک ساختن خود، گرفتن قدرت و حاکمیت آزا و ست. شخصیت با راندن به درون، سلب حاکمیت آزا و می شود. شخصیت تا ریک ما (که حق ندارد روشن باشد، حق ندارد قدرت داشته باشد) همیشه با "خود کلی" و عمومی ولی روشن و طبعاً "مقتدر ما" در تضاد است. بنا بر این آنچه کلی و عمومی است، در ما حق روشن بودن، حق به چشم افتادن، حق نمودار شدن، حق دیده شدن دارد (در آسمانها و زمین با ید فقط خدا را دید و با ید فقط خدا روشن و دیدنی باشد، همانطور در جا معه با ید مثلاً "آگا هیود طبقه کا رگری حکم فرما باشد یعنی همیشه با ید افکار و ایده آلهای وایدئولوژی کا رگری به دیده بخورد و حق انحصاری روشن بودن داشته باشد. از این رو روشن فکر نیز معنایش این است که جا معه حق روشن شدن انحصاری با یک دستگاه افکار را دارد و با درک روشنی فقط و فقط از این افکار، آن افکار بر جا معه یا طبقه یا ملت یا امت حکومت خواهد کرد. پس تعیین اینکه چه نوع افکاری با ید در جا معه ایجاد حس روشنی و نور بکنند، و طبعاً "چه کسانی روشن کننده افکار خواهند بود؟ مسئله تعیین حاکمیت و مبارزه بر سر حاکمیت است و آنچه فردی و خصوصی و استثنائی است، باید تا ریک و تیره با شد و حق دیده شدن و قدرت نمودار شدن ندارد.

آگا هیود، جای جا معه، جای طبقه، جای ملت، جای امت است، و نا آگا هیود، جای شخصیت و فردیت است. بنا بر این آگا هیود، می تواند آکا هیود اجتماعی باشد، یا آگا هیود ملی باشد، یا آکا هیود امتی باشد و یا آکا هیود طبقه ای باشد. ولی هرگز نمی تواند "آکا هیود شخصی و فردی و خصوصی" باشد. از این رو نیز ملت و امت و جا معه و طبقه بر سر تصرف آکا هیود و انحصار آن به خود رقابت بی نهایت شدید دارند. در هر حال همه اینها (ملت، جا معه، طبقه، امت) در این امر و هدف مشترکند که "هیچکسی" نه با ید و نه قدرت آن را با ید داشته باشد که خود را در خصوصیات و فردیت و عدم تساوی اش و آزادیش،

(در آگا هبود) برای خود و برای دیگران، نمودار و محسوس و روشن گردانند. در این صحنه آگا هبود، فقط امت و ملت و طبقه و جا معه حق رقابت دارند و حق تصرف مطلق و انحصاری و تمامیت آنرا دارند. پس برای رسیدن به شخصیت خود، باید این آگا هبود اجتماعی یا آگا هبود طبقاتی یا آگا هبود امتی و یا آگا هبود ملتی را در هم فرو شکست و یا از هم شکاف داد و بر آن غلبه کرد. حق انحصاری و مطلق روشن بودن و نمودار بودن را از همه آنها گرفت. انسان آنقدر شخصیت دارد که شخصیتش نمودار است (هم برای خودش و هم برای دیگران) بدینسان او آنقدر شخصیت دارد که آگا هبود اجتماعی یا طبقاتی یا امتی و یا ملتی اش را در خود "محو سازد"، و شخصیت نیز هما نقدر از روشنی و نور استفاده ببرد (حق حاکمیت داشته باشد) که معیارهای طبقاتی یا اجتماعی یا امتی یا ملی. قدرت و روشنی از هم انفکاک نپذیرند شخصیت تاریک (به تاریکی رانده شده = باطنی، نا آگا هبود) فاقد قدرت و حاکمیت اجتماع است، حقانیت به قدرت ندارد. آزادی باطنی (محدود به درون)، آزادی سیاسی و آزادی بیان و قدرت تنفیذ فکر نیست شخصیت آنقدر روشن می شود که حق به حاکمیت دارد. استبداد و انحصار روشن بودن و نمودار بودن آگا هبود، برای ملت و جا معه و طبقه و امت، باید پدر و نفسی گردد، و شخصیت هر فردی، باید جای نمودار شدن مستقیم، و لذت از دیده شدن و نموده شدن داشته باشد.

آگا هبود طبقاتی یا آگا هبود اجتماعی یا امتی و یا ملتی، نه باید حق و نباید قدرت آنرا داشته باشد که آنچه خصوصیات شخصی است فرو کوبانند و در درون فرورانند.

از آگا هبود (قسمت روشن وجود انسانی) تنها جا معه و ملت و طبقه و امت، حق ندارند بهره ور گردند، بلکه به همان اندازه، شخصیت انسان این حق و قدرت را باید داشته باشد.

استبداد و انحصار و مطلق بودن گروه (جا معه، ملت، طبقه، نژاد و امت) در آگا هبود باید از بین برده بشود. بنا بر این، مسئله، مسئله محدودیت آگا هبود اجتماعی و آگا هبود طبقاتی و آگا هبود امتی و آگا هبود ملی است. این آگا هبود تا به حال، در هر شکلش، به شخصیت انسان ستم ورزیده است. و همیشه یک آگا هبود کلی و مطلق، جای آگا هبود کلی و مطلق و انحصاری دیگر را گرفته است، و شخصیت همیشه فرو کوبانیده شده است و همیشه نصیب از

"قسمت روشن وجود انسان" نداشته است. مسئله تنها رفع "ستم طبقاتی" از یک طبقه نیست، بلکه ستمهای کلی تر و گسترده تر و قسا و تمندان تر نیز هست، و آن ستم (همه نوع آگاهبودهای گروهی: چه طبقاتی، چه ملی، چه متی و چه اجتماعی) بر شخصیت انسانی است.

زندگانی، جها در راه عقیده نیست

من، پیش از آنکه از عقیده ام دفاع کنم و برای عقیده ام جها دکنم، از زندگانی ام دفاع می کنم. زندگانی، هیچگاه در تما میتش با عقیده (ولو آنکه عین حقیقت بیانگار د) عینیت ندارد. این عینیت، غیر از یک انگاشت و احتمال نیست. آنچه مسلم است، زندگانی به مراتب بیش از یک عقیده و یک حقیقت و یک ایدئولوژی و یک دین است. همه عقاید، به مردم و به مومنین خود تلقین می کنند که آن عقیده با انسان (با پیرو) عینیت دارد (این دین، فطریست. یعنی انسان در تما میتش با آن دین عینیت دارد. همانطور آگاهبود طبقاتی یا ملی یا نژادی حاوی این ادعا است که آگاهبود طبقاتی یا اجتماعی یا ملی، "تما میتمان" را در بر می گیرد). با چنین ادعای پوچسته که زیستن، مساوی با "جها د برای عقیده و ایدئولوژی و دین" می گردد. زیستن و انسان، بیش از هر عقیده ای و ایدئولوژی و هر آگاهبودی (چه اجتماعی، چه ملی، چه طبقاتی) هست. بنا بر این زندگانی کردن، بر جها در راه هر عقیده ای و حقیقتی و ایدئولوژی ترجیح دارد. بهترین عقاید که دعوی حقیقت توحیدی و انحصاری دارند می توانند افسانه و خیال و پوچ و دروغ و فریب یا "جزئی از حقیقت" باشند، ولی زندگانی هر کسی، یک واقعیت مسلم است. هر عقیده ای، هر حقیقتی فقط روشی و راهی و مسئله ایست برای زندگانی کردن و بهتر زندگانی کردن (به شرط اینکه این بهتر زندگانی کردن ایجاب نفی زندگانی کردن نکند)، و زندگی، فقط یک زندگیست که غیر قابل تقسیم می باشد.

هیچ قسمتی از آن ترجیح به قسمت دیگرش ندارد، تا یک قسمت آن را برای قسمت دیگرش قربانی کنند. و هر عقیده ای، فقط می تواند عینیت با قسمتی، یا وجهه ای از زندگی بیابد.

آز و داد

داد، خواستن به اندازه است. تنها با اینکه ما به افراد "به اندازه بدیم" کفایت نمی‌کند، بلکه مسئله‌های این است که او خود نیز به اندازه‌اش بخواهد. و پیش‌فرض این تقاضای اخلاقی این است که هرکسی اندازه خودش را بشناسد. آز، در انسان ساکنه "بیش از اندازه خود خواستن" است. و آز، تقسیم عادلانه را همیشه مختل می‌سازد، چون امکان "شناخت اندازه خود" را مختل می‌سازد. انسان، در اثر آتش، هیچگاه نمی‌تواند "اندازه" خود را بشناسد. و چون انسان، حیوان "فزونخواه" یعنی "بیش از اندازه خواهست"، پس هیچکس نمی‌تواند بداند که اندازه واقعی‌اش چیست.

این مهم نیست که همه چیزها عادلانه تقسیم شوند. چون تا هرکسی اندازه خودش را نشناسد و نگذارد که آتش شناخت اندازه‌اش را مختل سازد، از هر تقسیم عادلانه‌ای نارضایتی خواهد بود و از بی‌عدالتی شکایت خواهد کرد. ولی همه پیشروی و تکامل انسان بستگی به همین فزونخواهی‌اش دارد. پس مسئله این است که انسان بدانند که فزونخواهی، به صلاح جا معه است و کدام فزونخواهی به زیان جا معه می‌باشد. در آنچه به نفع جا معه است، حق دارد آزاد شده باشد و بیش از اندازه بخواهد و در آنچه به زیان جا معه است، نباید حتی به اندازه بخواهد، بلکه باید کمتر از اندازه، بلکه نزدیک به هیچ بخواهد. بنا بر این در هر دو صورت او را بدان می‌گمارند که خارج از اندازه رفتار کند. و این انسانی که اخلاق و اجتماع او را بدان و میدارد که همیشه یا ما فوق و یا کمتر از اندازه‌اش باشد و زندگی‌اش کند و به آن بلندخواهی و از این "کم‌خواهی" (قناعت، تواضع، کف نفس) فخر کنند، چگونه می‌تواند اندازه را دوست داشته باشد؟

تجربه از عمق یک عقیده

آنکه عقیده‌ای را ترک می‌کند از چیزی دست بر نمی‌دارد و آنرا واداع نمی‌کند بلکه "از آنچه هستی‌اش با آن عینیت و وحدت داشته‌است"، خود را پاره می‌کند. در عینیت یافتن با آن عقیده، با آن عقیده، یک گوشت و پوست می‌شود، و این پاره کردن، بریدن از عمیق‌ترین لایه‌های آن عقیده در خود است. ما در عمق خود دست‌که عمیق یک عقیده را داریم، ترک یک عقیده، همیشه عمق آن عقیده (و همچنین عمق خودمان) را برای ما و دیگران نمودار

می سازد.

هیچکس که از عقیده (دین یا ایدئولوژی) خود نبریده است ، نمی تواند آن دین یا ایدئولوژی را در اعماقش انتقاد کند . و هر کسی در بریدن از عقیده خود است ، که هم برای بار اول به عمق عقیده خود و هم به عمق خود آشنا می شود و اساساً "عمیق می شود . انسان وقتی در حال اشتیاق ، به یک ایدئولوژی یا فلسفه یا دین می پیوندد و آنرا در آغوش می گیرد ، فقط با سطح آن آشناست . هنوز سطح های دین و ایدئولوژیست که او را راضی و آشفته و پرهیجانی می سازند ولی تجربه اعماق فقط موقعی حاصل می شود که انسان خود را از آن عقیده (دین یا ایدئولوژی یا فلسفه) پاره کند و بگسلد ، و پاره کردن و بریدن و ریشه خود را کندن ، همیشه تجربه دو عمق است . عمق ریشه های خود و عمق زمینی که در آن ریشه دوانیده است . اینست که کتابهای انتقادی درباره مسیحیت یا اسلام یا کمونیسم از قلم کسانی که این "درد پاره کردن" خود را از آن نداشتند ، کتابهایی بی خون و بی جانست . وجه مقدار عقاید در عمقشان ناشناخته می ماند چون کسانی که خود را از آن عقاید بگسلند ، در آن اجتماعات نابوده اند و از آنجا که تا به حال یک کتاب عمیق درباره انتقاد از اسلام نوشته نشده است ، علامت آنست که هنوز کسی نبوده است که جرئت گسستن از آن را داشته باشد .

همیشه شناخت عمق یک عقیده ، در بریدن و گسستن از آن ممکن می گردد . این است که از طرفداران و پیروان و مؤمنان به یک عقیده ، نمی توان توقع شناخت عمق آن عقیده را داشت . همچنین از کسانی که با لاقیدی و بی تفاوتی نسبت به عقیده خود زندگی می کنند ، هیچ خبری از ریشه های خود و ریشه های عقیده خود ندارند . هر کسی عمق خود را نیز موقعی می شناسد که اعماقش بسختی تکان بخورد و به زلزله بیفتند ، چون اعماق ما آنقدر از ما دورند که بدون چنین تکانی دهشت زان ، نمی توانند شکافهایی به سطح و آگاه بود ما پیدا کنند .

ما اعماق خود را "در شکاف خوردن خود در اثر تکانهای سخت عقیده خود" می شناسیم ، چون این شکافها ، همیشه عذاب آور و دهشت زاهستند .

واقعهای که نامانده

در تاریخ ، اتفاقاتی که نیمه تمام رخ داده است نیز می باشد . اتفاقاتی

که تمام بوده است، هیچگاه دیگر به تاریخ با زنی گردند. ولی این اتفاق نیمه تمام و ناهتمام، که در حین رخدادن، با قهر و زور، پاره و متوقف و از جریان بازداشته شده است، به حسب ظاهر یک پایان مکانی و زمانی پیدا کرده است، ولی این اتفاق، هنوز در پی تمام شدن نیست. گاهی دهه ها و سده ها و بالاخره گاهی هزارها طول می کشد و این اتفاق برای تمام شدن خود، با زبه صحنه تاریخ بازمی گردد. پایان زمانی و مکانی یک واقعه، پایان آن واقعه نیست. فقط واقعای که تمام "رخ داده است، پایان زمانی و مکانی و تاریخی می یابد. ولی یک واقعه ناهتمام، با رها به تاریخ بازمی گردد، تا تمام شود و بعضی از این وقایع هست که هر بار که به صحنه تاریخ بازگشت، نیمه تمام متری می ماند. چنین اتفاقاتیست که خصوصیت بنیادی و سرنوشت یک ملت را می نماید. و معمولاً این اتفاقات هستند که شکل "اسطوره ای" به خود می گیرند تا در تاریخ "نمانند. و همیشه آن ملت را همراهی کنند. مثلاً" سرنوشت سیاه و ش، که بعداً "در اسلام تبدیل به اسطوره حسین می شود، نمودار بزرگترین و بارزترین خصوصیات و سرنوشت ایران نیست.

مبارزه با روابط حاکم با اشخاص حاکم

در غالب مبارزات، فراموش می شود که مبارزه در اساس برضد "روابط حاکم بر اجتماع" است، نه برضد "اشخاص حاکم بر اجتماع". اشخاص حاکم را می توان برداشت ولی روابط می توانند به حکومت خود ادامه بدهند و باقی بمانند. حتی "شکل و صورت حکومت" می تواند عوض شود، ولی همان روابط باز باقی بمانند. یک مشت روابط غیر عادلانه و ضد آزادی و استقلال را می توان زیر اشکال مختلف و حتی تغییر نظام سیاسی با تغییر اشخاص، حفظ کرد. این است که در مبارزات باید مشخص ساخت که در مبارزه با اشخاص یا گروه و طبقه حاکم، و یا حکومت موجود، با چه روابطی مبارزه می شود. برعکس اشخاص و شکل حکومتها و سازمانها، روابط، عبارت نا پذیر ترونا مشخص ترند و ما به آسانی می توانیم با اشخاص و اشکال و احزاب و طبقات و سازمانها مبارزه بکنیم ولی روابط، فرآر و ن مرئی و انعطاف پذیر و ن محسوس و عبسارت نا پذیر هستند.

انتقاد دین برای نفی خدا نیست ؟

انتقاد از دین ، برای نفی ورد خدا نیست . دردین انسان می کوشد با دعا و تسلیم و قربانی به خدا نزدیک شود . " نزدیک شدن به خدا " ، جوهر مثبت دین است . مدنیت و فرهنگ کنونی ما نیز بر پایه نزدیک شدن به خدا قرار دارد .

انسان از راه دین می کوشید که از راه تسلیم و فناء یا راه و قربانی خود ، در خدا محو و حل بشود و بالاخره خدا بشود . انسان امروزه می کوشد از راه نیرومند ساختن اراده خود ، از راه رشد و گسترش خود ، از راه غلبه و تسلط بر دنیای پدیده های طبیعت ، خدا بشود . پس مسئله ما ، مسئله خدا شدن انسان در خلاقیت اقتصادی و علمی و فکری و هنری و تاریخی است . انسان ، می خواهد با معه و دنیا و تاریخ را به شکلی که خود می خواهد در آورد . پس مسئله انتقاد از دین ، مسئله طرد و نفی و بی ارزش ساختن " مفهوم و ایده آل خدا " نیست . خدا ، ایده آل بزرگیست که انسان آفریده است و بی نهایت آنرا دوست می دارد . مسئله ، فقط شیوه نزدیک شدن به این ایده آل و وجود و مفهوم و ارزش اخلاقی است . دین می خواست با نفی اراده ، با گذشت از خود ، در خدا حل بشود تا خدا بشود . ما می خواهیم با تثبیت و تقویت اراده خود ، با گسترش و عظمت یافتن خود ، خدا بشویم . دنیای ما ، از همه دوره های تاریخ به خدا نزدیکتر می باشد چون انسان بیشتر از هر دوره ای خدا شده است . انسان در این تلاش ، بیگانگی میان خود و خدا را از بین می برد . در حالی که از راه دین ، بیگانگی میان خدا و انسان بیش از اندازه به انسان تحمیل شد . انسان امروزه دیدن را نفی ورد می کند چون به اندازه کافی ، از فاصله میان خدا و انسان نکاسته است . انسانی که خدا می شود ، دیگر خدا را نمی پرستد بلکه خود را می پرستد . و خود پرستی ، علامت کشف خدا در خود است . خدا ، مخلوقات را برای عبادت و اطاعت خود آفرید (تا او را بپرستند) . انسان هم خود را با معه و تاریخ و صنعت را آفرید تا او را بپرستند . هر کس که خدا شد پرستیده می شود چون در خدا هم همیشه انسان پرستیده می شود و انسان خدا را برای آن می پرستید تا خود خدا بشود . و بزرگترین کفر و شرک امروزه آنست که کسی انسان را به عنوان آفریننده نشنا سد و نپرستد . خدا ، فقط در انسان قابل پرستش هست . انسان ، هر چه می خواهد بشود ، از آن خدا می سازد و می پرستد .

رابطه افتخار با عقل و فداکاری

هیچکس از خودش نمی گذرد، از منافعی گذشت نمی کند، از ارضاء امیالش صرف نظر نمی کند.

بنا بر این، از خودگذشتگی و فداکاری و صرف نظر کردن از تمتعات خود، یک چیزنا در فوق العاده می شود. و کسی نا م نشان و افتخار را در اجراء یک عمل نا درهست که به دست می آورد.

درجا معهای که همه یا غالب مردم، از خود بگذرند و منافع و امیال خود را زیر پا بگذارند، طبعا "خودخواهی و خود دوستی و خودپرستی، یک چیزنا در فوق العاده خواهد بود، و در آن موقع بزرگترین افتخار اخلاقی و اجتماعی، همان خودخواهی خواهد شد.

پس درجا معه که همه برادر هم باشند (همه برای هم فداکاری کنند یعنی همان جا معهای آلی ادیان و کمونیسم) خودخواهی و خودپرستی ایده آل واقعی همه خواهد شد. ولی فخر کردن، همیشه پیوند محکم با خود دارد.

انسان برای بدست آوردن افتخار، نمی تواند در واقع از خود و ارضاء امیال خود که خود را تقویت می کند بگذرد، چون در این صورت، خودی که با ید از فخر بهره ببرد و محور فخر است از بین خواهد رفت، یا نخواهد توانست از فخرش تمتع ببرد. بدین جهت است که او اعمالش و افکارش را دارای نموداری از خودگذشتگی می کند (خود را از خود گذشته می نمایاند، خود را منکر خود می نمایاند خود را دشمن خود می نمایاند...) تا بتواند بهره ای از افتخار از خودگذشتگی داشته باشد. همینطور داشتن عقل هم در جامعه، تا یک چیزنا در فوق العاده ای هست، ستودنی و افتخار آور و خواستنی است. درجا معهای که همه عاقل باشند، کسی به عقل نخواهد نازید و حتی دیوانگی و مستی، و عمل برخلاف عقل، افتخار را فراهم خواهد شد. و طبعا "چون دیوانه شدن، لطمه زدن به خودیست که با ید بهره را از افتخار ربشود، "خود را به دیوانگی زدن" و "خود را احمق ساختن" و "خود را ساده و بی ریا نمودن و خود را پیرا طفه و هیجان و مست نمودن" جای دیوانگی را خواهد گرفت.

اینکه ما درجا معهای که عقل نا درست، از تهمت بی عقلی یا کم عقلی ناراحت می شویم (و به قول سعدی یا دکارت همه خود را عاقل می شماریم و عاقل می نمایم) برای این است که این چیزنا در فوق العاده را، دوست داریم، نه اینکه ما عاقل باشیم و یا بخوایم عاقل بشویم و یا اینکه ما معو

همسا یگان ما عاقل "باشند". هرکسی می خواهد خود را به عاقل بودن بنماید چون جامعه در اشرف فقدان عقل، آنرا می ستاید. ما از این به بعد کارهای می کنیم که برای مردم نمودار همان عقلی بشویم که نزد مردم نادر است و ایده آل همه شده است. و تفاوت میان "عاقل نمودن" و "عاقل بودن" را احساس نمی کنیم. از این رو همه مردم ادعای عاقل بودن می کنند ولی کمتر کسی عاقل است. کسی فخر به عقل می کند، که احتیاج به این فخر دارد، نه آنکه احتیاج به عقل داشته باشد.

چگونه انسان چاره کم تجربگی خود را می کند

هر تجربه ای که انسان می کند بایدها و آوردنی با شدت مؤثر باشد. برای آنکه تجربه به یاد آورده شود، بایدها تجربه، در ذهن (که بعداً "بیه دو" یا منته تصور و عقل تقسیم می گردد) قابل تعمیم باشد. یعنی اینطور انگاشته شود که این تجربه در چند مورد دیگر نیز در آینده صادق خواهد بود. پس آنرا بایدها یادداشت. همین که یک تجربه، تکرار شد، ما بدان انگیزه می شویم که تجربه ای را که در یک مورد خاص داریم، عمومی تر (در چند مورد دیگر نیز) تصور کنیم که اعتبار خواهد داشت. و همین که یک تجربه به ذهن آمد، عمومی تر از مورد خاص شده است که ما با آن در واقعیت روبرو شده ایم. از تجربه ای که ما یاد می آوریم یا به آن ارزش می دهیم، تجربه ایست که عمومی تر "تصور" می شود و یا در "مفاهیم کلی" زبان بیان می شود، بدینسان، تجربه ما از حدودا منته واقعیتش تجاوز می کند و ادعای اعتبار و صادق بودن در موارد دیگر نیز می کند. ولی در موارد دیگر که هنوز پیش نیا آمده و بایدها معتبر باشد، بایدها آن تجربه را زودآورده شود تا صحت اعتبار را مشخص گردد. ولی این جریان نوسان (از تجربه به تصور و بالاخره مفاهیم و بازگشت از نوبه تجربه های دیگر) که آهسته آهسته، تعمیم تجربه را در تمام مفاهیم گام به گام، با محتوا تر و محکم تر و معتبر تر می کند، کاریست بسیار طولانی و خسته کننده و پرمشق.

ویک انسان درجا معه، نه حوصله و نه امکان و نه قدرت این گونه تجربه دارد که با نوسانهای دائمی و مکرر از هر تجربه ای به تصویری برو د که اندکی عمومی تر است و از آن مفهوم یا تصویری که اندکی عمومی تر است باز به

تجربه‌های دیگری با زگرد و بدین شیوه هم‌دا منه تجربیات خود را وسعت دهد و هم‌مفاهیم و تما ویر خود را اندک‌اندک کلی‌تر و مطلق‌تر سازد. بنا براین برای زندگی کردن در هر عملی نمی‌تواند منتظر نتیجه تجربیات بنشیند و در هر عملی در زندگی به‌طور منظم و روشی این نوسان را دنبال کند تا معیارهایی بدست آورد که همیشه احتیاج به چنین مشقت نداشته باشد. از این رو هر انسانی در زندگانی و عملش مجبوراً سکه‌ها با تجربه‌های کمش، بسا زد و از همین تجربه‌های کم، چاره‌ای برای یافتن معیارهای کلی و مفاهیم مطلق (که در هر عملی و رفتاری معتبر خواهند بود و عمل و زندگانی او را آسان خواهند ساخت) بیابد.

بنا براین انسان برای عمومی‌سازی تجربه (در تصور و بعد در عقل) بندرت شیوه‌این "جریان پرنوسان تجربه - تصویر و مفهوم - تجربه" را می‌پیماید، تا آهسته‌آهسته از تجربه به مفهوم یا تصویری که اندکی وسیع‌تر است برود و از آن تصویر و مفهوم با زبه تجربه‌های دیگری با زگرد تا اعتبار آنها را کنترل کند و در نتیجه تجربیات تازه، مفهومش را با زوسیع‌تر و عمومی‌تر سازد، تا با لاخره به عمومیت و کلیت و مطلقیت مفاهیم عقلی برسد.

یک انسان به‌تنهایی قادر به آن نیست، و درجا معه با ید گروه بزرگی برای پی‌کردن این جریان همکاری کنند و نسل‌ها این جریان عمومی‌سازی را دست‌بدست هم‌دهند. بنا براین، این عمل "عمومی‌سازی تجربه" به‌حسب معمول، جهشی و ناگهانی صورت می‌گیرد (آنچه را وحی و الهام می‌نامند) با داشتن چند یا حتی یک تجربه، و چندان متحان موقت آن تصویر عمومی‌تر اولیه در چند مورد، ناگهانی به‌طور جهشی به "تصورات عمومی و با لاخره به مفاهیم مطلق و کلی می‌رسد.

طبعاً این گونه تما ویر و مفاهیم کلی و مطلق، فاقد سلسله‌نوسانات به‌هم پیوسته - تجربه - تعمیم محدود - تجربه می‌باشند. این مفاهیم و تما ویر کلی و مطلق، تجربیات دیگر کردن را حقیر و شوم و بی‌ارزش می‌شمارند. برای آنها، همان تجربیات محدود و معدود نخستین "با ید یکراست بسا مفاهیم کلی و مطلق" پیوند بیابد.

از یک یا چند تجربه ذهنی یا خارجی نخستین، یکراست و ناگهانی و با جهش به مفاهیم مطلق و کلی می‌رسند. و بعد از این‌که به مفاهیم و تما ویر مطلق و کلی رسید، دا منه تجربیات و تما ویر و مفاهیم میانجی را که می‌باید میان

این دو پرکند، تحقیق می‌سازد و شوم می‌داند و از آنها اجتناب می‌ورزد. همیشه می‌کوشد که همان چند تجربه ذهنی یا عینی را، بسیا ربیشتر از واقعیت، ارزش و اهمیت و اصلت بدهد و بعد پرتا به وار (موشک گونه) به مفاهیم مطلق و کلی خود که همان جهان بینی و فلسفه و دین و ایدئولوژی او باشد، بیفتد. و درک و فهم این جهان بینی یا دین یا ایدئولوژی یا فلسفه، در اثر همین پرتاب شدگی از چند تجربه، به مفاهیم مطلق و کلی یا تصاویر عمومی، همچنان آورو معجزه آسا و التهاب زار و سرمست کننده است. همیشه بر خورد اصیل انسانها با اعتقادات، قیامت آسا و زلزله انداز و آسمان شکافته و معجزه آسا است که به شکل نوزائی و رستاخیز و انقلاب دریا فته می‌شود.

مثلاً "از تجربه" گذرا بودن جهان و اتفاقات، ناگهان به مفهوم "نیستی" می‌جهد و یکر است از مفهوم و تجربه نیستی، نیا ز به ا بدیت در آنها شعله می‌کشد. مثلاً با درک ضعفهای انسانی ناگهان به مفهوم وجودی که بر عکس انسان دارای هرگونه قدرتیست (خدا) می‌رسد (نه جریان تحول ضعف به قدرت) یا با تجربه چند توانائی در انسان، بلافاصله در خدا را می‌یابد و به او میدبهد آفریدن بهشت و هرگونه پیشرفتی را پیدا می‌کند. یک تجربه ضعف در انسان، چنان عمومی و مطلق ساخته می‌شود که همه تجربیات قدرت را در انسان تیره و تاریک و بالاخره شوم و شرمی سازد. یا بالعکس.

و از آنجا که این مفاهیم و تصاویر مطلق و کلی، همه تجربیات را، غیر از آن تجربه نخستین که اواصل ترین و پرا رزش ترین و حتی تنها تجربه واقعی انسان می‌شمارد، نادیده می‌گیرد.

این "نادیده گرفتن"، مسئله فرا موش کردن این دامنه تجربیات نیست و همینطور مسئله لاقید بودن و بی تفاوت و بی اعتنا بودن به آن دامنه تجربیات نیست، بلکه "هرچه" را این مفاهیم و تصاویر مطلق و کلی "نادیده گرفته اند"، موجود و مزاحم و مخل این دین یا جهان بینی یا فلسفه یا تئوری هستند. و از آنجا که هر نوع تجربه دیگری، غیر از آن تجربه خاص آغازین که تنها تجربه واقعی است، شوم و شرونا پذیرفتنی است، بنا بر این ایمن مفاهیم و تصاویر کلی و مطلق، راهی جز این ندارند که خود را بر همین تجربیات تحمیل کنند و به آنها قهر بورزند و آنها را فرو کو بند و از صحنه واقعیت و دید دور برانند و آنها را تابع و محکوم خود سازند. آن نادیده گیری اول، که حالت های مختلف نسبت به این تجربیات پدید

می آورد (ا ز لطف و غنائیت به آنها چون هیچ نیستند، تا لاقیدی و بی اعتنائی، تا آنها را به عنوان تجربیات فرعی و حاشیه ای و مزاحم و خلل اندازشناختن و تا اندازه ای آنها را تحمل کردن) به قهر و تنها جم و پر خا شگری می کشد. آنچه نا دیده گرفته می شود، نبا ید با شد (با یدنا بود بشود. با ید غیر قا بل ید با شد. نبا ید در دا منه آگا ه بودا جتما ع و طبقه و ملت و امت با شد).

این است که حالات هر دین و ایدئولوژی و فلسفه نسبت به این "دا منه" تجربیات نا دیده گرفته ا ز هر کدا م ز آنها"، نسبت به موقعیت تا ریخیشان تفاوت می کند. می تواند در آغا ز لطف و عنایت و بزرگواری و حتی نوعی محبت با شد و بعد به لاقیدی و بی اعتنائی و بعد به پر خا شگری بکشد، یا می تواند در آغا ز پر خا شگری و قهر با شد و بعد به ملاحظه و رعایت و بعد به لاقیدی و بی اعتنائی بکشد.

همه این حالات، یک چیز را تغییر نمی دهد، و آن این است که آن دین یا ایدئولوژی، هیچگاه در بنیاد وجودیش برای درک و فهم و جذب این تجربیات، نمی تواند خود را بگشاید و آنها را بپذیرد.

جا معه در لبه پرتگاه و آگا ه بودما از جا معه

معمولاً وقتی یک جا معه در خطرنا بودی واقع می شود، اعضاء آن جا معه به فکر جا معه و ملت و امت یا نژاد و قوم خود می افتند و چه بسا این تفکر به جا معه خود، بسیا ر دیر شروع می شود. ا فراد تا خطرنا بودی جا معه پیش نیاید، وجود و وحدت و منافع جا معه خود را فراموش می کنند.

در حالات معمولی، جا معه، برای آنها به خودی خود و به طور خودکا ر و بدیهی و مسلم، هست و احتیاج به آنکه برای آن، برای منافع و هستی و بهبود و پیشرفت آن اندیشیده شود، نیست. این است که ما در حالاتی که جا معه به بحران و انقلاب نیافتاده، جا معه و ملت خود را فراموش می کنیم و در باره شرایط وجود و بقا و بهبود و پیشرفت آن نمی اندیشیم. ما فقط به فکر خود هستیم و مطمئن هستیم که وجود و بقا و رشد جا معه، یک امر بدیهی و خودکار است.

ولی وجود و بقا و رشد هیچ جا معه ای دیگر یک امر بدیهی و خودکار نیست. هیچ جا معه ای بدون اندیشیدن و نگران بودن روزانه ما در باره آن، حتی نمی تواند به وجود خود ادامه دهد و پیش از خطرنا بودی جا معه (به خطرهای

مهلك افتادن حامي) با پيدا نديشيد. درگذشته، مي شديا معة را به مشيت خدا، يا سرنوشت و خدای ملت يا امت يا قوم سپرد. حالاديگرو وجودش به مشيت انسانها بستگي دارد. جا معة ما هست تا موقعي ما در باره آن با نگراني بينديشيم.

انساني كه نمي تواند دروغ را تحمل كند

انساني كه مي ترسد، دروغ مي گويد و دورومي شود (وقتي در اين ترس، به دروغ و دروئي عادت كرد، بعد از آنكه ترس هم رفع شد، دروغگو و دورو باقي مي ماند) و "آنكه" اين انسان را مي ترساند، تا قدرت ترسانيدن او را دارد، براي او، حقيقت است، ولي وقتي قدرت ترس انگيزش كاست، براي او باطل مي شود. و ترس از خدا، انسان را دروغگو ترين و دورو ترين وجود مي سازد. انساني كه ديگر نمي تواند دروغ و دروئي خود را بيشتر از حدي تحمل كند، عليه خدا و قدرت ترساننده اش و ايمان به خدا، طغيان مي كند.

خيانت و سازش

كسي كه برترين فضيلت را "ايمان به دين و ايدئولوژي خود، و بستگي به همعقيدگان خود" مي دانند، تسامح و تفاهم و تحمل با آناني را كه همعقيده اونيستند، خيانت به حزب و امت خود، و "سازش با باطل و كفرو شرك" مي دانند. آنكه چنين دركي از خيانت و سازش دارد، از هيچ گونه وسيله قهرآميز و خونخواها نه و قسا و تمندها نه پرهيز نخواهد كرد. از حقيقت با ايدئيمان خود را بر يد تا اين احساس خيانت و سازشكاري از بين برود، و تسامح و تفاهم و تحمل، برترين فضيلتي گردد كه آزادي لازم دارد.

چرا بايد كارگزار حقيقت شد

خصوصيت هر حقيقتي آنست كه كارگزاران آن حقيقت (آناني كه خود را با آن حقيقت، عينيت مي دهند و براي خود رسالت اجراي آن حقيقت را قائلند) هر چه بكنند، اگر طبق انگاشت پيروان آن حقيقت نباشند، آن اعمال را تراوش و نتيجه آن حقيقت (يا گسترش مؤلفه اي يا وجهه اي از آن حقيقت) نمي دانند، بلكه آن حقيقت، هميشه چيز ديگري غير از آن اعمال و افكار است كه مورد انتقاد قرار گرفته است.

این است که هیچگاه حقیقت از اعمال و افکار و گفتار ما مورین و مجریان (کارگزاران) حقیقت آلوده نمی شود. همیشه سلام، غیر از آنچه مویها و عبا سیها و فاطمی ها و صفویها و رژیم خمینی کرده اند، هست و همیشه کمونیسم غیر از آنچه استالین و خمر سرخ کرده و گفته و اندیشیده هست. حقیقت، هیچگاه از اعمال کارگزاران و نمایندگان نشاء آلوده و نا پاک نمی شود.

بدینسان هردین و ایدئولوژی و فلسفه ای که استوار بر ایمان به حقیقتی است، علیرغم همه کثافت کاریها و جنایت ها و دنا ئت ها و قسا وتها و شکنجه گریها و اندیشه های همان کارگزارانی که خود را با آن حقیقت عینیست می دهند، می تواند بعد از آن نیز حاکم و استوار و معتبر باشد و بعد از این جنایت ها و قسا وتها، همیشه پاک تر و راست تر و با صفا تر و حقیقی تر و ایمان انگیز تر گردد.

هر چیزی که در ذهن و دل انسان "حقیقت" شد، همه نتایج و تراوشها و اعمال و مفاهیم و آثارش، از پاک و علو و نمی کا هد و حقیقت همیشه علیرغم اینها حقیقت می ماند. و همه این گرفتاریها از خود حقیقت نیست بلکه از "ایده آلی است که انسان از حقیقت" دارد. حقیقت برای او با یسداد رای چنین خصوصیات می باشد.

هیچ "مجموعه ای از اندیشه ها"، هیچ دستگاهی از افکار و ارزشها و بالاخره هیچ وجودی نیست که نتایجی که می دهد، کارهایی که می کند، تراوشاتی که دارد، اثری و نفوذی که بجا می گذارد، بی رابطه با آنها باشد. حداقل این نتایج و آثار و تراوشات و کارها از آن برخاسته اند، از آن برانگیخته شده اند و بدینسان وجهه ای و مؤلفه ای و بهره ای و خصوصیتی و صفتی ضروری از آن وجود، یا دستگاه یا شخص یا آموزه هستند. یک "درک انحرافی" از یک آموزه یا دستگاه فکری نیز، مؤلفه ای و وجهه ای از آن آموزه و دستگاه هست. اگر آن آموزه و دستگاه نبود، ما چنین درک انحرافی را نیز نداشتیم. و از این گذشته، هر آموزه و دستگاه فکری و ارزشی نیست که تا ثیرات و تراوشات بسیار مختلف و متفاوت و متضاد از هم، نداشته باشد و بتوان پیش از این آموزه یا دستگاه فکری و ارزشی را از سراسر این برداشتها و تاء و یلات و انحرافات و ظهورها با زداشت، آنچه را مویها و عبا سیها و فاطمی ها و عثمانیها و صفویها و خمینی ها کرده اند و گفته اند و اندیشیده اند، همه وجوه مختلف از

همان اسلام بوده اند.

ولی انسان در "ایده آلی که از حقیقت" دارد، این واقعیت را نمی پذیرد و این رابطه ضروری میان "تراوشات و تاثیرات و کارها و نتایج" را از خود حقیقت قطع می کند. حقیقت، همیشه ما و را، و ما فوق و بی رابطه با نتایجش و نفوذش و اشکالی که به خود گرفته می ماند. ایده آل یک حقیقت، افسانه ایست که همیشه متعالی نسبت به نتایج و آثار و اشکال و نمایندگانش هست، در حالیکه همه آنها خود را در کمال عینیت با آن می دانند. ولی انسان می خواهد چنین حقیقت ایده آلی داشته باشد. این ایده آلی که انسان از حقیقت دارد، سبب می شود که او به هر عقیده ای که روی آورد، این "ایده آل از حقیقتش" را با "محتویاتی که آن عیب داشته دارد"، عینیت می دهد.

پس این "ایده آل انسان از حقیقت"، بزرگترین خطرا و ستاره محتویات و آموزه های ادیان و ایدئولوژیها و عقاید. اگر انسان از حقیقت چنین ایده آلی نداشت، عقاید و ایدئولوژیها و فلسفه ها نمی کوشیدند تا خود را با آن عینیت بدهند. این است که به جای مبارزه با تک تک عقاید، باید این ایده آل انسانها را از حقیقت، متزلزل ساخت. پیش از آنکه از انتقاد از "محتویات هر عقیده ای" باید به هر کسی نشان داد که ایده آل حقیقتی که او داشته است. باید به او نشان داد که هر انسانی، ایده آلی از حقیقت دارد، که شوم ترین و زیانبارترین و شرترین چیزها برای اوست.

چرا باید از "تفاوت"، "تضاد" ساخت؟

پایه شناختن، یافتن تفاوت و گذاشتن تفاوت در پدیده ها است. در هر جا معنای که زبان مردم، و اجدا اصطلاحات و مفاهیم فراوانتری هست که توانا به گذاشتن تفاوتها و دقیق تر در پدیده ها است، آن جامعه، فرهنگی، ثروت مند تر دارد. (ادبیات بی مایه ای که عشق به زیبایی های سطحی کلامی، توجه را از خلق یا یافتن اصطلاحات زنده و دقیق تفاوت دهنده میان پدیده های اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و حقوقی بازمی دارد، از رشد معرفت در ملت می کاهد).

فقدان این اصطلاحات در زبان (به خصوص در زبان اکثریت) سبب می شود که با اصطلاحات محدود موجود، پدیده های متفاوت را با هم مشتبه سازند (مثل

اینکه هنوز در زبان فارسی میان اصطلاح دولت و حکومت مشتبه ساختن می شود و هنوز غالب سیاستمداران حرفه ای، خود نمی دانند از چه سخن می گویند (چنانکه پیش از انقلاب اخیر ایران، این مصیبت زبانی رخداد (که هنوز نیز امتداد دارد) و با اصطلاحات اسلامی - قرآنی، پدیده هایی که به کلی با پدیده های اسلامی متفاوت بودند، پوشانیدند و برای مردم با هم مشتبه ساختند .

جنا نکه گفته شد، اساس شناختن، تفاوت یا بی تفاوت گذاری درپدیده ها ست و هرچه ما بتوانیم بیشتر و بهتر و دقیق تر تفاوت بیا بیم و تفاوت بگذاریم، بر معرفتمان بیشتر افزوده شده است. بنا براین شناختن، افزودن حساسیت خود است، تا در آنچه تا به حال برای ما یک چیز (یک پدیده واحد، یک وحدت) درک می شد، تفاوت احساس گردد.

ولی " احساس تفاوت "، در مفهومات و تصاویر، " جدا از هم " می شوند .
 یک " تفاوت " که در مفاهیم " جدا از هم " اندیشیده می شوند، بعد به غلط
 نتیجه گرفته می شود که " اصطلاحات و مفاهیم جدا از هم "، باید متناظر با
 " موجودات جدا از هم " باشند .

پس باید در آنچه ما این تفاوت را شناخته‌ایم، از هم جدا و پاره‌سازیم تا این تفاوت را خالص‌تر و کاملاً محسوس کنیم. در واقع آنچه برای یک انسان بسیار حساس، به شکل تفاوت، دریا فته می‌شود و با لایحه دریا فتن می‌فهمیم، به شناخت خود می‌رسد، برای آنکه حساسیت ندارد این تفاوت، موقعی محسوس می‌شود که آن تفاوت، شکل دو وجود جدا ساخته از هم بگیرند، یا با لایحه در دو قطب متضاد (در حد اعلای دشمنی با هم) قرار بگیرند. از این رو آنچه برای شناسندگان حساس، فقط یک تفاوت و تدریج و تنوع (طیف) است — برای مردم عادی عامه و توده‌باید در دو وجود مختلف از هم، و حتی در دو وجود و یا شخص متضاد با هم پاره شوند یا مجسم گردند، تا بتوانند همان معرفت را پیدا کنند. از این رو، تن و روان، خوبی و بدی، حقیقت و باطل، ظلم و عدل، زیبایی و زشتی... که در واقع یک تفاوت هستند، برای عامه و توده و خلق، باید در دو وجود مستقل و جدا از هم پاره و مجسم گردند. خیر و شر باید دو شکل شخصی خدا و اهریمن پیدا کنند. چون در دو شخصیت، این جدائی بهتر از هر چیزی تجسم می‌یابد. یک تفاوت را باید در دو شخص، نمودار ساخت، تا حد اعلای شناسائی برای کسانی پیدا کند که حساسیت معرفتی بسیار اندک دارند.

بنا بر این " عمومی ساختن معرفت اخلاقی و اجتماعی و حقوقی "، ضرورت پیدایش خدا و اهریمن، و تضاد تن و روان، و تضاد را به طور کلی در همه گونه تفاهات و تعارضات ایجاد می کرد.

و از آنجا که معرفت اخلاقی (و امروزه معرفت سیاسی) باید عمومی ساخته شود چون اخلاق (روش رفتار) برای سراسر جامعه یک واقعیت ضروریست. بنا بر این، این پاره سازی واقعیات به قطب های متضاد و مجسم ساختن آنها در شخصیت های متضاد (خدا و اهریمن) یک نوع ضرورت اجباریست. ظلم و عدل باید شکل "افراسیاب" و "سیاوش" یا شکل "یزید" و "حسین" یا شکل "سرما یه دار" و "کارگر" بگیرد تا بتوان آنرا در آغوش کرد و بعداً در مفاهیم و مقولات عقلی شناخت.

آنچه که اهریمن "می کند" می گوید و می اندیشد (به طور یکسره) ظلم و شر است و آنچه خدا می کند و می گوید و می اندیشد همه اش عدل و خیر است. بنا بر این برای اینکه بشناسیم ظلم و شر چیست، باید فقط به همه گفتار و افکار و کرداری که از اهریمن سر می زند بنگریم (هرچه از این شخص سر می زند، شروط ظلمست) و برای اینکه بدانیم عدل و خیر چیست، فقط باید به سراسر گفتار و کردار و افکاری که از شخصیت جدای خدا (یا از حسین، یا از سیاوش) سر می زند بنگریم. آنچه این شخص می کند و می گوید و می اندیشد به طور یکنواخت و یکسره، عدل و خیر است.

بدین ترتیب (با پیش فرض دو وجود که هر کدام سرچشمه جداگانه برای ظلم و عدل یا برای شر و خیر هستند) ظلم از عدل، شر از خیر به طور قطعی و مسلم و در نهایت وضوح، قابل بازشناختن از هم است. صفوف، کاملاً از هم جدا، و شناختنی از هم برای هر کسی هستند.

به سهولت و بدیهی می توان تصمیم گرفت که کدام خیر و کدام شر است، و به این یا به آن پیوست.

مسئله، فقط مسئله انتخاب واضح و قطعی میان دو چیز کاملاً از هم جدا، کاملاً از هم بازشناختنی است. مسئله یا این یا آنست. یا به عبارت صحیح تر مسئله، مسئله انتخاب نیست، بلکه مسئله تصدیق یکی و طرد و بطلان دیگری است. انتخاب، همیشه شامل اقرار به یک عدم شناخت قطعی در خود است. وجود تردید در انتخاب، می نماید که بدین سهولت نمی توان با مقولات خیر و شر که کاملاً از هم جدا و ساغر و ساثل و اشخاص و احزاب رفت.

انتخاب ، مسئله قطعی و روشن "یا این یا آن" نیست .
 انتخاب ، عذاب و رنج دارد . چون نمی توان کا ملا "و دقیقاً" روشن و
 شناختنی ساخت که کدام بهتر از دیگریست . انتخاب مسئله طیف و تدریج
 است نه مسئله تصمیم برای حق و برضد باطل .
 جهاد، فقط با چنین درکی از خیر و شر و ظلم و عدل که دربار لارسم شد ، امکان
 دارد .

کسی که مؤمن به خدا و خیر کا ملا "مشخص و جدا و به سهولت شناختنی نیست ،
 کا فر به خداست . کسی که چنین حقیقتی را که چنین در چشم می افتد و قابیل
 اختلاط و التقاط و مشتبه سازی با باطل و دروغ نیست و هزارها فرسخ از
 باطل و دروغ دورست ، تصدیق نمی کند ، به حق برضد حقیقت است و باید او
 را کوبید و کشت و مجازات کرد و از جا معه طرد نمود . در این صورت کسی که
 همراه و موافق با حقیقتی چنین روشن و بدیهی و جدا (فرقان) نیست ، باید
 به حتم در وجودش و فطرتش برضد حقیقت باشد . کسی که با این شخص عادل ،
 با این طبقه مظلوم که هر کسی می تواند با یک دیدار صدها فرسخ بشناسد
 نیست ، خودش ظالمست و با ظالمان است .

بنا بر این مسئله اساسی این نیست که فکر جهاد را از مغزها بیرون کنیم ،
 یا مفاهم خدا و اهریمن را به عنوان خیالات خام از مغزها ریشه کن سازیم و با
 آنها مبارزه کنیم ، بلکه مسئله اساسی این است که حساسیت عموم را رشد
 بدهیم تا بتوانند "تفاوت های دقیق" را بیشتر و بهتر دریا بند .

عقل ما یک غربال است نه یک آئینه

عقل و آگاه بود ما یک صافی یا غربال هستند که فقط می گذارند قسمت های
 از واقعیت را آن رد بشوند . و آنچه از این صافی یا غربال بتوانند عبور کنند
 و به آگاه بود و بالاخره عقل برسد ، حقیقت هست . این صافی یا غربال ، به
 همان اندازه که پذیرنده و رد کننده از خود هست به همان اندازه نیز باز
 زننده و مانع و عایق نیز می باشد . همان قدر که مفاهم و مقولات و اصطلاحات ،
 واقعیات را در خود جذب می کنند و یا به خود راه می دهند ، به همان شیوه نیز
 قسمت های از واقعیت ، یا واقعیتهای را از ورود در خود بازمی دارند .
 عقل و آگاه بود ما ، دیوارنگارنده (حافظ و نگهبان) شخصیت ما نیز هستند
 و تنها نقش معرفتی پذیرای جهان و واقعیت را ندارند . آگاه بود

وعقل با یدطوری وبه مقداری واقعیات را از دیدگاه معرفتی در خود بپذیرند که خود (شخصیت و روان در استقلالش) نیز نگه‌بانی شود .

بنا بر این آگاه بود و بالاخره عقل ، پوست روانی ما می باشند .

ولی ما معمولاً این ویژگی آگاه نبود و عقل خود را نمی شناسیم که هماقدر صافی است که عایق نیز می باشد . ما می انگاریم که ما با مفاهیم و مقولات و آگاه نبود خود سرا سر واقعیت را در خود می توانیم بپذیریم و یا اساساً " به طور طبیعی وبه خودی خود ، عقل و آگاه نبود مثل آئینه‌ای می باشند که همه واقعیت را در خود بازمی تابند . ما این جریان " بیرون اندازی " و " منع از دخول و ورود " بسیاری از واقعیات را و بسیاری از وجوه واقعیات را احساس هم نمی کنیم و همین بی حسی ، فاجعه رفتار ما نسبت به عقل و آگاه نبود و معرفت و علم ما است . آگاه نبود و عقل ما ، " واقعیات " را تا صاف نکنند ، یعنی از آلودیگیها پاک ننمایند ، به خود راه هم نمی دهند ، و چیزی برای آگاه نبود و عقل ما آلودگی و نا پاکی شمرده می شود که نمی تواند بد به خود راه بدهد . و آنچه را نمی تواند از خود عبور بدهد ، آلودگی و نا پاکی و ناخالصی و تفاله و باطل و بیهوده (بی معنا) می انگارد ، و درست همین تفاله‌های آلوده و نا پاک ، قسمت بیشتر و مهم‌تر و چه بسا پر ارزش تر واقعیات است که هنوز آگاه نبود و عقل ما قدرت پذیرائی آن را ندارد . سوراخهای صافی یا غربال ما ، قدرت پذیرش و شیوه انتخاب واقعیات را معین می سازند . آگاه نبود و عقل ما معمولاً " فقط " دانه‌های درشت تر و خشن تر " را می تواند از خود عبور بدهند . آنچه عمومی تر و کلی تر و مساوی تر و مشابه تر و ساده تر و مشترک تر است از خود عبور می دهند .

ولی برعکس آنچه ما می انگاریم ، آنچه از صافی ما می گذرند ، تفاله‌ها و آلودگیها و نا پاکیهای واقعیات نیستند ، بلکه واقعیاتی هستند که آگاه نبود و عقل ما ، عازا جذب کردن آنها هستند . آگاه نبود و عقل ما فقط چیزهایی را در خود راه می دهند که خود می توانند به راحتی از کلو بگذرانند و بی‌لغند و آنرا هضم کنند و جذب نمایند و آنچه بزرگتر از حلقوم آنهاست ، نمی توانند به خود راه بدهند و حتی اگر هم به خود راه بدهند ، آنها را چون نمی توانند هضم و جذب کنند ، از خود دفع می کنند .

ولی اگر برای اینکه ما مسئله " صافی بودن و عایق بودن عقل و آگاه نبود " را داریم و این مسئله ، گرفتاریهایی برای ما به وجود آورد ، کسی بفکر آن بیفتد

که راهی بیا بد که عقل و آگا هبود را در خود از بین ببرد و از طریق بهت‌رو
 آسانتر و جامع‌تر "همه واقعیات را یکسره" بتواند در خود منعکس سازد
 (علم‌وحی داشته باشد، یا علم‌کشف و شهود پیدا کند و یا در مستی و بی‌خودی،
 یعنی قطع آگا هبود و عقل و تجربه، تماس با تمام واقعیات به‌طور مستقیم
 پیدا کند) خیال خام و کودکانه می‌پزد. مسئله معرفت و علم انسان همیشه
 مسئله صافی و نوع صافی و تغییر صافی و بهتر ساختن صافی خواهد بود. ما
 همیشه با " واقعیات غربال شده"، " واقعیات از صافی گذشته" کار داریم.
 مسئله اساسی معرفت و علم انسان این است که از هر صافی، چه مقدار روچیه
 نوع واقعیات عبور می‌کنند. ما فقط با یدیا دبگیریم که به تفاله‌هایی که
 در صافیهای مایمانند احترام و ارزش بگذاریم.

جامعه، حق دادرسی اخلاق و بداخلاق باشد

همه اخلاقیات تا به حال همیشه برای فرد، عبارت‌بندی شده‌اند، اگر سراسر
 اخلاقیات نیز خطاب به جمع می‌کنند، ولی مقصد و مسئول، افراد جامعه‌اند،
 نه آن‌جا که در وحدت و تمامیتش (وقتی به عنوان یک واحد دسته‌جمعی
 عمل می‌کنند یا اندیشد).

دزدی مکن، دروغ مگو، مکش... همه متوجه افراد است. این فرد است که
 مسئولیت انجام عمل خیر و پرهیز از ورزیدن عمل شر دارد. هیچ اخلاقی از
 یک جامعه (از یک طبقه، از یک امت، از یک ملت و قوم...) در تمامیتش
 و وحدتش نمی‌خواهد که آن جامعه، یک عمل دسته‌جمعی خوب بکند یا از یک
 عمل دسته‌جمعی بد، دست بکشد.

مثلاً "از یک جامعه (از یک طبقه، یا ملت یا امت...) خواسته بشود که جامعه
 نباید بکشد نباید دروغ بگوید، نباید دزدی و غارت کند. از جامعه در
 تمامیت و وحدتش بخواهد که اخلاقی رفتار کند. درحین که جامعه (طبقه و
 امت و قوم و ملت...) در وحدت و تمامیتش، حق دارد به سود خود، جامعه‌های
 دیگر را استثمار کند، به آن‌ها دروغ بگوید، از آن‌ها بدزدد، آن‌ها را نابود سازد
 (البته این سودا‌یید شده، میان افراد آن جامعه پخش خواهد شد و هر کدام
 از آن عمل غیر اخلاقی جامعه خود را ستفاده خواهد برد) افراد همان جامعه،
 با ید نسبت به هم اخلاقی رفتار نکنند. جامعه در وحدت و تمامیتش غیر اخلاقی
 و ضد اخلاقی (یا اقتصادی صرف، یا سیاسی صرف یا حقوقی صرف) با جامعه‌های

دیگر رفتار می کند ولی در درونش می خواهد (همچنان از حکومت خود می خواهد) که اخلاقی رفتار کند

بنابراین هر انسانی در "تعلق به جمعی" (در تعلق به طبقه اش، در تعلق به حزبش، در تعلق به امتش، در تعلق به ملتش) رفتار غیر اخلاقی را با انسانی دیگر که "تعلق به جمعی دیگر" دارد، هر انسانی در تعلق به جمعی رفتار غیر اخلاقی را با "جامعه دیگر در تما میتش" جایز و مفید و واقعی می داند، در حالی که با فرد فرد آن جامعه می کوشد رفتار اخلاقی داشته باشد. (مثل دموکراسیهای امروزه غرب). با جامعه دیگر در وحدت و تما میتش، رفتار غیر اخلاقی (و حتی بی اخلاق) دارد. با جامعه دیگر، رفتار اقامتی، سیاسی، حقوقی، دادرسی نه رفتار اخلاقی.

ولی با افراد جامعه دیگر، در روابط خصوصی اش می کوشد رفتار اخلاقی داشته باشد. بدینسان هر انسانی در هر جامعه ای هم اخلاقی و هم غیر اخلاقی (و ضد اخلاق و بی اخلاق) رفتار می کند. هم بی اخلاق و هم با اخلاق می اندیشد و احساساتش را برومی دهد و هم رفتار می کند. اینست که جدا ساختن این دو گونه رفتار رواندیشه و احساسات غیر اخلاقی و ضد اخلاقی، بسیار مشکلست و چه بسا که در داخل خود آن جامعه، همان "بی اخلاقیها و ضد اخلاقیها" به سایر اعمال در درون جامعه نیز سراپت می کند.

مردم (افراد) دسته جمعی، همیشه میل به بی اخلاقی و بد اخلاقی می کنند، ولی به طور انفرادی خوش اخلاق یا با اخلاقند. اینست که همان افراد با اخلاق و خوش اخلاق، وقتی در گروهی قرار گرفتند و به طور گروهی و دسته جمعی اقدام می می کنند، دیگر نمی توان از آنها انتظار عمل اخلاقی داشت. به همین علت، افراد با رغبت، خود را سازمان بندی یا گروه سازی می کنند تا از گیر اخلاق انفرادی که آنها را از بسیاری از اعمال بازمی دارد، آزاد بشوند (نجات یا بند). مثلاً "قهر و زور و رزی دسته جمعی، یک عمل آزاد کننده افراد از قیود اخلاقیشان هست. به همین علت، تعلق به طبقات و سازمانهای حزبی و صنفی و حرفه ای و حیثیتی و امتها (جامعه هم عقیدگان) یک نوع آزادی و نجات از اخلاق را می آورد. افراد از قیود سنگین اخلاق فردی (که در واقع نوع اخلاقی است که در همه جا معتبر می باشد) نجات می یابند.

انسان فقط در جمع می تواند چیزی را بخواهد و بکند (منافع را بخواهد، زور ببرد، بکشد، تجاوز کند، استثمار کند، برده سازد، دیگری را ضد حقیقت

بشمارد) که فرد به طور انفرادی، آگاه بودا خلاقیتش نمی گذارد. مسئله این نیست که افراد را یک حزب یا سازمان یا گروه، در اجتماع و ترکیب قوا و راه ها و تفاهم افراد با هم، قویتر می شوند، بلکه افراد را یکنوا و همساز و سازمان بندی و امت سازی و... یک نوع نجات تازه از اخلاق خود می یابند. همین آزادی و نجات یابی از بند اخلاق فردی، سبب افزایش قوای آنها می گردد. همیشه هر "آزادی از اخلاق"، گشایش و گسترش و افزایش قدرتها می است که در درون انسان مهار و افسار بسته و گنبد شده است.

خیرخواهان دنیا هستند که تولید شرم می کنند

شر، نتیجه اعمال کسانی نیست که شرم برای مردم می خواهند، بلکه برعکس نتیجه اعمال و خواست کسانی است که خیر مردم را می خواهند و خود را متعهد به دیگران می دانند.

این کسانی که "آنچه را خود، طبق حقیقت مطلق خود، خیر دیگران می انگارند"، می خواهند به طور حتم، مردم را از آن بهره مند سازند. و این عشق و محبت آنها به مردم، به اندازهای شدیدی می شود که در خود چاره ای نمی بینند که "آنچه خود، طبق حقیقت مطلق خود، خیر مردم می شمارند"، به زور و قهر به مردم برسانند. چه بسا می شود که دیگران، از روی جهل و "ظلمی که به نفس خود می کنند" (و خود را تاریک می سازند) و "آگاه نبودن دلی" که دارند، این خیر و کمال و فطرت و هدف خود را نمی شناسند.

بنا بر این خیرخواهی شدید و عاشقانه این مردان خیرخواه، سبب می شود که از روی ناچاری، این خیر را به مردم، تحمیل کنند. چنین خیرخواهانی در این رسالت و محبت خود به خلق و ستم دیگران و ضعفاء به جایی می رسند که دیگر نمی توانند حتی دریا بند که این اعمال خیرخواهانه و رفاه بخشانه و آزاد سازانه و عدالت گسترانه و پیشرواننده، چیزی جز شرم مطلق نیست.

کسانی که هیجان و التهاب فراوان در خیرخواهی مردم و ستم دیدگان و محرومان دارند، تا آن خیری را که آنها طبق حقیقت واحد خود برای مردم می خواهند، آن خیری نیست که دیگران برای خودشان می خواهند. مردم، هر کسی که به فکر خیر و افتادگی ستاید (طبق سودپرستی خود) و بندگان کمترین توجهی نمی کند که آن چه آن خیرخواه، خیر می داند با آنچه خودش

خیرمی داندبا هم‌کاملا"توافق داردیانه. از این گذشته این توافق تا چه اندازه است. چون آنچه را خیرخواه، خیرمی داندشاید در مقطع محدودی با خیری که مردم برای خودمی خواهند همراه و هم‌آهنگ باشند ولی هرگز نمی‌توانند در همه مقاطع این دو خیرهمدیگر را بپوشانند.

"خواستن خیردیگری"، آغا بزرگترین تجا و زها به دیگری است. چون با خواستن خیردیگری، ما به خود حق و قدرت می‌دهیم برای دیگری، به جای خود و، هدف او را معلوم و معین سازیم.

خیرخواهی برای مردم، یعنی به دست آوردن حق و قدرت تصمیم‌گیری برای مردم و به جای مردم. چون تعیین هدف دیگری (خیر)، سلب تصمیم‌گیری از دیگریست. ما با خیرخواهی خود برای مردم، تجا و زها را منتهی وجودی و حقوقی دیگری می‌کنیم، و دیگری نا دانسته این حق را به ما می‌دهد.

خیرخواهی برای مردم همیشه همراه با تعیین مفهوم خیر به طور کلی است. مسئله خیرخواهی، تنها "پرداختن به دیگری" نیست، بلکه همین "تعیین و تثبیت مفهوم و معنا و معیار خیر" است. ما در خیرخواهی برای مردم، از مردم حق آنرا می‌گیریم که برای خود حق تعیین معنا و معیار خیر را داشته باشند. چون ما در اینکه خود را خیرخواه مردم می‌خوانیم، طبعاً "مفهوم و معنای خاصی و معلوم از خیر داریم" که جرئت می‌کنیم چنین ادعائی بکنیم.

جامعه یا طبقه یا حکومت، باید نقش مادری را برای مردم بازی کند

بزرگترین و نخستین تجربه وحدت (پیوند و انس) که به سرحدیکی شدن (هردومی کشد) در کودکی میان مادر و فرزند پیدایش می‌یابد. و با سیر جدا شدن از مادر، انسان همیشه در پیوندش با دیگران می‌کوشد که با زبانی تجربه وحدت نخستین برسد، و همیشه در هر تلاشی برای یافتن چنین پیوندی، به شکست و محرومیت برخورد می‌کند، ولی رؤیای وحدت نخستین با مادر، نه تنها هیچگاه او را رها نمی‌کند، بلکه روز بروز شدیدتر و دامنه‌دارتر نیز می‌گردد. طبعاً "همه" پیوندهای واقعی و محسوس فردی (چه با انسانها چه با اشیاء) همیشه در مقابل رؤیای دورولی زنده وحدت با مادر، ناقص هستند و بر محرومیت اومی افزاینده. (در دوستان، در زن، در فرزند، در برادر، ...). بالاخره این تلاش مداوم و محرومیت مداوم و رشدی اندازه رؤیای وحدت بدانجا کشیده می‌شود که "رؤیای تجربه وحدت" را در پیوند با موجودات

انتزاعی و ذهنی تحقق بدهد. موجوداتی در ذهن و خیال خود می آفریند که بتوانند چنین پیوند وحدتی اولیه را در او پدید آورند.

از این رو "تجربه وحدت جوئی با خدا یا با خدا یا ن"، "تجربه وحدت جوئی با امت" (جا معه همعقیدگان)، "تجربه وحدت با طبقه در تما میتش"، "تجربه وحدت با ملت"... به بهترین وجهی آن رویای وحدت با ما در را در ارضاء می کنند. به همین سبب نیز هست طبقه و جا معه و حکومت و امت و ملت... می بایستی "نقش مادی" را برای او بازی کنند. و وقتی حکومت این نقش را به عهده نگرفت و از آن سر باز زد (و فقط مرجع قدرت و حاکمیت باقی ماند) فقط یک سال زمان خالص حقوقی ماند (گروهها و سالها زمانهای دیگر (مانند طبقه یا اتحادیه یا امت...)) می کوشند این نقش مادی را به عهده بگیرند. حزب و یا حکومت و یا طبقه و یا ملت، باید برای او، جانشین همان تجربیات اولیه اش با ما در گردند.

برای انسان، هیچ پیوند واقعی انسانی، در واقعیتش دیده و پذیرفته نمی شود و بدان ارجح گذاشته نمی شود. همه پیوندها (با دوست، با زن، با فرزند یا برادر) ناقص و معیوب و ناتمام هستند، چون همه پیوندها با یکدیگر انطباق با رویای تجربه وحدت با مادر که از آگاه بود فرا موش شده، ولی به شکل یک "پیوند ایده آلی" در آمده، داشته باشند.

خواست و اشتیاق با زگشت به وحدت با مادر، هیچگاه انسان را ترک نمی کند. ما، در رابطه با هر انسانی در رابطه با هر گروهی و جوامعی و حزبی و امتی که می خواهیم بدان تعلق پیدا کنیم، در واقع بدنبال مادر می گردیم (پیوند وحدتی می جوئیم). انسان حتی در حکومت نیز دیگر حاکمیت و قدرت و مرجعیت تنها را نمی پذیرد بلکه می خواهد مادر را بطنه مادرانه بیاورد. از این رو نیز وجود حکومت را نفی و طرد می کند. جا معه کمونیستی، یک جا معه ما در است. جستجوی تحقق رویای وحدت گمشده با مادر، بزرگترین التهاب زندگانی انسان می شود. و در مقابل چنین رویای شدید و زننده، سراسر تاریخ حکومتها و واقعیات و سیستمهای اقتصادی و حقوق و قانون، تاریخ تلخی و محرومیت انسان از عدم تحقق ابدی این رویای وحدت است.

انسان باید بدون شرم، سود خود را بپرستد

"خداوند همه چیزها را برای انسان آفرید". این فکر، بیان بزرگترین خودپرستی انسان می باشد. اگر همه چیزها برای انسان است (هـ) حرف وجودیشان هست) پس این فکر نیز عبارت دیگری از "خدا همه چیز را برای عبادت کردن خود آفرید" می باشد. چون با اندکی تأمل روشن می شود که این دو عبارت، بیان یک مطلب است. چون در هر دو عبارت فقط نام انسان با خدا عوض شده است. در واقع، انسان، می خواهد همان خدا باشد. خودپرستی و سودپرستی و قدرت پرستی خود را بیان و عبارت مقدس دینی می دهد. همه چیز را خدا برای انسان آفرید، عبارت مقدس دینی آنست که "همه چیز برای انسان است، همه چیز در خدمت و تابع انسانست"، و "انسان همه چیزها را می خواهد و حق دارد بخواهد".

این سود و قدرت بی نهایتی که انسان بر همه چیز می خواهد، شرم دارد که خود آشکارا بد زبانی خود بگوید. او خدا را یافت (یا آفرید) تا به نمایندگی از انسان، این حرف را بزند، و چون پیش از اینکه خدا این حرف را بزند، او را متعالی و مقدس ساخته است، بنا بر این، خودپرستی و سودپرستی و قدرت پرستی انسان، خواست همین خدای مقدس و متعالیست، پس اراده او را باید محترم و مقدس دانست. پس خودپرستی و سودپرستی و قدرت پرستی انسان، چیزی است که خدا تصویب کرده است و همه ناپاکیها را از آن زدوده است و آنرا یک عمل اخلاقی و عالی هم ساخته است. کسانی هستند که روی نادانی می کویند که مفهوم خدا را باید به دور انداخت و دست از این افسانه کشید. پس آنگاه انسان چگونه می تواند بدون شرم بگوید که من همه دنیا را برای خود می خواهم، تابع خود می خواهم و حق اخلاقی نیز دارم که این را بخواهم و همه بایدها این خواست مرا بستانند؟

خودپرستی انسان بوسیله همان خدا، حقیقت مقدس می شود، انسان برای آنکه سودپرستی و قدرت پرستی و خودپرستی خود را بدون خجالت دنبال کند و دامن آنرا بدخواه بگسترد، احتیاج به تقدیس این سودپرستی از مرجعی عالی و مقدس و پاک دارد.

دنیانه برای انسان و نه برای خدا خلق شده است، ولی این انسان خود پرست است که می خواهد همه دنیا ملک طلق او باشد و تابع اهداف او باشد و این حاکمیت خود را بر دنیا، آزادی خود می انگارد. اگر انسان، هزاره ها

این خدا و خدایان گوناگون را برای "حقانیت دادن به این خودپرستی و سودپرستی و قدرت پرستی خود" نداشت، آیا امروزه چنین علم و صنعت و اقتصاد و فرهنگی داشت؟

امروزه که انسان جرئت آنرا پیدا کرده است که اقرا رکند که سود و قدرت خود را خواستن، ارزش اخلاقی است (برترین خیر است) احتیاجش به خدا کاسته شده است. آنچه را خود می خواهد دیگر از زبان خدا نمی گوید بلکه مستقیماً "خود می گوید". امروزه انسان در خواستن سود و قدرت خود بر دنیا، نه تنها هیچ خجالتی ندارد، بلکه به آنهم افتخار می کند. بدینسان خدا، دیگر وظیفه پرورش و بقش را از دست داده است. ولی خدا هنوز در جوامعی که مردم جرئت فخر کردن به سودخواهی و قدرتخواهی و خودخواهی خود ندارند (و هنوز سود و قدرت و خود را در پوشش لفافه های مقدس مجبورند دنبال کنند) قدرت فراوان دارد.

مادر هر جا که از گفتن خواسته ها و ایده آلها و منافع خود شرم داریم (بواسطه حکومت اخلاقی که چنین بیانی را تحقیر می کند) به زبان مرجع قدرتی پاک و مافوق انسانی می گذاریم تا آنرا بگوئیم. اگر اعتقاد به خدا در میان نباشد، این خواسته ها و ایده آلها را به زبان "طبیعت و فطرت" می گوئیم، بزبان "قوانین ضروری تاریخ" می گوئیم، به زبان سیر ضروری کمالی تاریخ می گوئیم.

نفرت ایده آلها از نواقص و معایب

نقصهای انسان هستند که ایده آلهای او را می آفرینند. برای همین خاطرنیز هست که ایده آلها، اینقدر از آفرینندگان خود نفرت دارند و دوستی نمی خواهند آنها را نبود سازند. آنچه وجود خود را مدیون به دیگری را نبود یا محومی سازد، تا بتواند بیشتر به خودش بنا زند. همه مخلوقات فکری و روانی ما به همین شیوه، پدران یا مادران خود را نبود می سازند و انکار می کنند. و همه علتها و آغاها، افسانه های دروغین هستند که این مخلوقات، (مانند ایده آلهای ما، یا افکار ما یا عقاید بسیار از احساسات عالی ابتکاری ما یا جنبشهای تاریخی، برای انکار پدران و مادران واقعی خود جعل شده اند) با زسازی علتها و آغاها (مثلاً همیشه پیدایش خیر و داد و زیبایی را، زائیده از خدا و یک اصل پاک و عالی می سازیم.

همه جنبش‌های تاریخی، علت و آغا زواصل خود را می‌پوشانند و انکار می‌کنند و بعد از آن یک آغا زواصل و علت جعلی برایش می‌سازند ولی اگر ایده‌آل‌ها، آن نواقص و عیوب و ضعف‌ها را نبود سا زنده، "خودنیز با قبی نخواهند ماند، چون این ایده‌آل‌ها، تا موقعی ایده‌آل هستند که آن نواقص و عیوب و ضعف‌ها زنده و فعال باشند.

زیبائی و سحر و نیروی این ایده‌آل‌ها، در ارتلاش و حرکت و جنب و جوش همان نواقص و عیوب و ضعف‌ها ست. و اگر این ایده‌آل‌ها خود آنچه می‌گویند به جد بگیرند و به "رفع و نفی همان نواقص و معایب و ضعف‌ها بپردازند" ریشه خود را از بن می‌کنند، چون با چنین عملی، سحر و جاداییت و قدرت خود را اعتبار خود را از دست خواهند داد. بالاخره حکومت و علماء دین و روشنفکرانی که نان این "ایده‌آل‌ها" را می‌خورند، تا موقعی قدرت و مرجعیت و حیثیت اجتماعی خود را خواهند داشت که این ایده‌آل‌ها با جاذبه و سحر و نیرو باشند. تحقق هر ایده‌آلی، نفی و محو جاذبه و سحر و نیروی اجتماعی و سیاسی آن ایده‌آل است. پس همه قدرتمندان دینی، سیاسی و اجتماعی می‌دانند که تا چه حد باید ایده‌آل‌ها را تحقق داد. تغییر ایده‌آل‌ها (جابه‌جای ختن ایده‌آل‌ها) متلازم با تغییر و جابه‌جای ختن قدرتمندان تا زبه‌جای قدرتمندان گذشته و حال ست. برای آنکه قدرت را تسخیر کرد باید ضعف‌ها و نقص‌ها و عیب‌های دیگر را رسوا و شناختنی و دردآور ساخت تا ایده‌آل‌های تازه اجتماعی رشد و نمو کنند و با پیدایش ایده‌آل‌های تازه، قدرت مقتدران موجود، سست و متزلزل شود.

رهبری که در پی جستن پیرو هست

کسی که می‌خواهد پیرو بیا بد، باید خود، بهترین پیرو خود و افکار و اصول و رفتار خود بشود. تا در پیروی از خود و افکار خود، سرمشق دیگران بشود. بنا بر این هر کسی که می‌خواهد رهبر بشود، خود و افکار و اصول خود را ایده‌آلی می‌سازد (بی‌نهایت بزرگتر و با ارزشتر از آن می‌سازد که در واقعیت هست) تا خود نیز بتواند با کمال اشتیاق و التها با آن‌ها پیروی کند. از این رو بزرگترین افتخار او همیشه در این است که خود، بهترین پیرو خود و ایده‌آلی‌اش هست. تا تو پیرو مطلق ایده‌آل خود نشده‌ای، کسی از تو پیروی نخواهد کرد. رهبر، تنها بت تراش نیست، بلکه نخستین و

پابندترین کسی است که همین بت خود را می پرستد. عمل بت پرستی — بدن با بت ساختن شروع می شود. و هر خدائی، در آغا ز خود را می پرستد تا دیگران را وراقا بل پرستیدن بدانند.

من عقاید گذشته خود را به دوش می کشم

ما به حسب معمول به سوی چیزی وفکری "کشیده می شویم". ما کمتر با بتکارو آگاهیه و توجه خود به سوی فکری می رویم. ولی این ما ئیم که بعد از کشیده شدن به هر فکری و حقیقتی (وایمان به آن) می باید بتوانیم خود را از آن بگسلیم. گسستن از هر فکری و ایده آلی و حقیقتی، اراده قوی و روش و گستاخی می خواهد.

انسان، نمی تواند خود را از کشش به ایمان به افکارو عقاید بازدارد، ولی می تواند برایمان خود غلبه کند. باید گذاشت تا افکارو عقاید در جامعه قدرت کشش خود را بر ما بنمایانند. درک و تجربه قدرت کشش آنها نه تنها لذت "برده شدن و سبک شدن و از خود رفتن" دارد، بلکه امکان شناخت آنها نیز هست.

ما تا قدرت یک فکریا عقیده را بر خود ندانیم و نسنجیم، نمی توانیم آن را بشناسیم. ما باید بگذاریم که از افکارو عقاید و ایدئولوژیها کشیده بشویم، برده بشویم. ولی ما موقعی قدرت کشش آنها را می توانیم بسنجیم که خود را گاهی سنگین ترو گاهی سبک تر کنیم تا ببینیم، وقتی خود، سنگین تر شد (چقدر از قدرت آنها می کا هد و خود ما چقدر باید سبک شود، تا آنها بتوانند ما را از جا بکنند و با موج خود ببرد و اختیار را از ما به کلی بگیرند. و بالاخره ما باید بتوانیم خود را آنقدر سنگین سازیم که کشش آنها نتواند ما را از جا حرکت بدهد. در اینجا ست که قوای ما به انداز قوای آنها ست.

آنجا که من آرام به جای خود، در فکر خود ایستاده ام، دیگر آن عقاید و ایدئولوژیها نمی توانند مرا به این سو و آنسو بکشند و اینجا ست که من، خودم هستم. جائی خود به خود می رسد که خود آنقدر سنگین است که همه عقاید و افکار می توانند را به هر سو که می خواهند بکشند، ولی اوبه جای می ماند. ولی ما در این جا آرام نمی ایستیم. ما نمی خواهیم کوه بشویم. عقاید و افکار و ایدئولوژیها نیز بایدا حساس بکنند که من (انسان) چه هست؟ پس باید دریا بند که او چقدر قدرت دارد و این موقعی معلوم می شود که ما عقاید

وایدئولوژیها وافکاروفلسفه‌ها را بتوانیم‌درپی خودبکشیم .
 ما آن افکاروعقایدوایدئولوژیها را ازجای‌می‌کنیم‌ودرپی خودمی‌کشیم و
 آنقدردرپی خودمی‌کشیم ، تا قدرت‌ما آنقدربیا فزایدکه ما ازاین‌کشیدن
 عقایدوایدئولوژیها درپی خود ، نه‌تنها احساس‌زحمت‌نکنیم ، بلکه‌ازآن
 لذت‌ببریم . نه‌تنها کشیده‌شدن برای‌مالذت‌داشت‌بلکه‌کشیدن آنها برای
 مالذت‌دارد . ما درپی‌زدودن‌ودورانداختن‌وترک‌عقایدوادیـــــان و
 ایدئولوژیها نیستیم .

برای‌ما هم‌کشیده‌شدن ازآنها لذت‌آوراست‌وهم‌کشیدن آنها . چون‌ایـــــن
 عقایدوافکاروایدئولوژیها ازاین‌به‌بعدمی‌دانندکه‌تاکجا ما حـــــق
 کشانیده‌شدن خودرا بدانها داده‌ایم . ما این‌عقایدوایدئولوژیها وادیـــــان
 را دوست‌می‌داریم . وازاینکه‌ما را می‌توانندبکشند ، تحقیرنمی‌کنیم‌و
 بدانها نفرت‌نمی‌ورزیم . ما نیزچه‌بسا سنگینی‌وبا رازاین‌عقایدوافکار
 وایدئولوژیها می‌گیریم‌وآنها را سبک‌می‌سازیم .

ما قدرت‌کشیدن‌افکاروعقایدوایدئولوژیها ئی‌را داریم ، که‌جها نیـــــی‌رادر
 پی‌خودهزاره‌ها کشیده‌اند . آیا این‌غرورآفرین‌نیست ؟ ازگیرعقایدنبا ید
 گریخت . عقایدرا بایددنبال‌خودکشید . ما بدون‌این‌نیروها وکشـــــش‌و
 قدرتها ، نمی‌توانیم‌به‌شخصیت‌وقدرت‌خودپی‌ببریم .

ازجریانها ، وجودها را ساخته‌ایم

انسان " آنچه‌را در درونش‌رخ‌می‌دهد " ، به‌عنوان " یک‌وجـــــود " درمی‌یابد ، نه‌به‌عنوان " یک‌جریان " . بنا براین‌همیشه‌به‌آنچه‌در درونش
 جریان‌ی " هست ، شکل‌و عبارت " وجودی " می‌یابد . مثلاً " جریان " آگاهی‌که
 ا و غیرازجها نیست " (دیگر بودن ازجها ن) را درخود ، به‌عنوان " وجودی " به‌نام
 " روان " درمی‌یابد . یا وقتی‌همین‌جریان‌غیرازجها ن بودن‌شکل
 عالیت‌ری‌گرفت‌ودرا وجریان " آگاهی‌برترشدن ازجها ن " پدیدآمد ،
 همین‌جریان‌را به‌عنوان وجودی‌به‌نام " خدا " یا " آنچه‌خدائی‌است " ،
 درمی‌یابد .

سراسرمفاهیم‌و اصطلاحات‌ما که‌با فکروروان‌کاردارد و ا شاره‌به‌وجودها ئی
 دارند (مثلاً " قوه‌های‌مختلف‌روانی : فکر ، حافظه ،) همه‌اش‌از
 استحاله‌جریانات‌مختلف‌به " وجودها " هستند . درما ، وجودها ئی‌به‌نام

قوه فلان و فلان نیست. پیا آنکه فلان و فلان حالت یا موضعگیری، عبارت از جریاناتی هستند که در وجودهای به نام حالت و موضعگیری، سنجوار شده اند و حال برای مابقی نهایت دشوار است که بعد از هزاره ها این وجودها را، در جریانات اصلی اش، حل و نفی کنیم، و در آنها "احساس وجود" را در دنیا بیم، بلکه فقط در فکر جریاناتی باشیم.

روان و خدا، فقط بیان جریاناتی در درون ما هستند، همینطور "کمال و هدف غائی" فقط بیان یک جریان نیست که با "وجود یک نقطه نهائی" برای ما مفهوم و مجسم ساخته می شود. ما یک جریان را در تجربه "وجود یک نقطه" که در آخر فرضی آن جریان قرار خواهد داشت، درک می کنیم. تا ما وجود نقطه کمال یا نقطه هدف غائی را به تصور دنیا وریم، نمی توانیم به این جریان درونی و اعمال و عواطف، عبارت بدهیم.

چنین نقطه و وضع یا حالت نهائی، حدی مفروض به عنوان "یک وجود"، نه بوده است و نه خواهد بود. ولی ما حرکت و جریان و سیرا اعمال و افکار و عواطف خود را نمی توانیم بدون قبول این "وجود کمال و هدف غائی" درک کنیم. ما هر "شدنی" را در "یک مفهوم بود"، برای خود روشن و محسوس و عبارت پذیر می سازیم.

آن بودی را که ما خدا می نامیم، بیان یک عده از جریانات درونی ما است که خود را غیر از جهان و بالاخره برتر از جهان درمی یابند. این جریان "خدائی شدن"، احتیاج به "یک وجود کمالی" دارد. این جریان آگاهی دیگر بودن و برتر بودن، در وجودی به نام خدا درک و محسوس می شود. جریان و سیر درون، به خودی خود برای ما شناختنی و عبارت بندی شدنی و تجسم کردنی نیست.

آیا ما احتیاج به یک عقل داریم که برای ما بیندیشد؟

هر جا معنای شامل مجموعه ای از عقلهای مختلف هست. اگر هر عقلی، می تواند هدفی بگذارد، و هر عقلی می تواند اضافه بر آن "هدفی بسیار دراز مدت" بگذارد (که غالباً "برای همه بسیار مشکل است") به این آسانی نمی توان پذیرفت که ما معنی، یک هدف مشترک و غائی (خیرا ولی، خیر کل) دارد. از تمام و ترکیب این هدفهای مختلف که از عقلهای مختلف بسا مدت های کوتاه تر و درازتر گذاشته شده اند (و در اثر همین کوتاه مدت تر و

در ا ز مدت تربودن هدفها، نمی توان هیچگونه مخرج مشترکی میان آنها برای هدف غائی و احدپیدا کرد). پس " خیرکل و غائی " به هیچوجه نمی تواند نتیجه تلاش عقلهای موجود در اجتماع باشد. ولی قبول اینکه " جا معه " یک هدف و احدویک خیرکل و واحد و غائی " دارد، بلافاصله به این نتیجه منطقی می کشد که باید " یک عقل واحدی " باشد که برای این جا معه، چنین هدفی را بگذارد و عبارت بندی بکند و ناظر بر اجرای آن باشد.

قبول " وجودیک هدف و احدکلی و غائی "، ایجاب وجود چنین عقلی را می کند، چون از ترکیب و تفا هم و تصادم مجموعه عقلها در اجتماع، نمی توان " یک عقل " ساخت. پیدایش یک یا چند فکر مشترک و عمومی در یک جا معه، این معنا را نمی دهد که در آن جا معه " یک عقل واحد و عمومی هست که برای همه می اندیشد ". بنا بر این اگر قائل به این شدیم که جا معه، " یک خیر و احد و مشترک " دارد، یا " یک کمال یا سرنوشت مشترک و واحد " دارد، بلافاصله حقانیت " پیدایش " یک رهبر " (چه شاه، چه یک امام، چه یک قائد نظامی...) که این خیر را بیندیشد و بگذارد (معین سازد) پدید آمده است. همینطور وقتی جا معه معتقد شد که آن جا معه یک هدف و احد غائی (یک خیرکل یا یک کمال) دارد، با این اعتقاد، حقانیت و ضرورت منطقی وجود " خدای آن جا معه " پدیدار گشته است. و این خدای جا معه و ملت و قوم، عقلیست که آن هدف و احد یا کمال یا غایت را معین می سازد و در سرنوشت اجرای این هدف، نظارت می کند. بنا بر این قبول " یک هدف و غایت و خیرکلی برای یک جا معه " که تا ئیربسیا ریشه دار و قوی در همبستگی آن جا معه دارد، بلافاصله تا ئیر دیگری همزمان با آن دارد که عبارت از حقانیت و ضرورت پیدایش " یک رهبر " یا " یک خدا " و یا هر دو با هم (رهبر، هدفی را که خدا بـه عنوان عقل واحد جا معه معین می سازد، می فهمد و تاءویل می کند و عبارت بندی می نماید) در آن جا معه می باشد.

پیدایش ایمان به " عقل واحد جا معه، که هدف واحدی برای جا معه می گذارد " بر اساس این بی ایمانی و یأس قرا ر گرفته است که مجموعه عقلهای موجود در اجتماع از " تا سیس یک هدف و احد به طور متداوم " عاجزند.

پیدایش خدا یا خدایان، یک مسئله اجتماعی بوده است. جا معه، احتیاج به یک خدا داشت. جا معه، خدایش را می آفرید. نه اینکه خدا، نتیجه کنش و واکنشهای روانی فردی بوده باشد. خدا، یک مسئله اجتماعی و سیاسی و

و حقوقی و حکومتی است .

رو یای ما ، معیار واقعیت است

معیار واقعیت های ما ، رو یای ما هستند . از این رو ، زندگی با واقعیات ، بسیار عذاب آور و دردناک هست . هیچ واقعیتی ، ما را راضی نمی سازد و تغییر واقعیت ، تبدیل واقعیت به رویا نیست (واقعیت ، رو یائی نمی شود) بلکه هر واقعیتی که تغییر یافت ، واقعیتی دیگر می شود . و رویائی که تبدیل به واقعیت شد ، مثل سایر واقعیات می گردد ، و به همان اندازه عذاب آور و دردناک می گردد و انسان را راضی نمی سازد ، نه برای اینکه آن رویا به طور کامل تحقق نیافته است ، بلکه با تحقق این رویا ، این رو یای دیگر رو یای نیست و بلافاصله در مقابل رو یائی که تبدیل به واقعیت شده است ، رو یائی دیگر به وجود می آید و معیار تازه واقعیت می شود (که لحظه ای پیش ، رو یای بود) و رو یای پیشین که تحقق یافته است ، با رو یای تازه که معیار تازه واقعیت است ، سنجیده می شود .

رو یائی که تبدیل به واقعیت شد ، دیگر معیار واقعیت نیست . بنا بر این یک رو یای ، یک ایده آل را موقعی می توان معیار ثابت و ابدی ساخت که رو یای و ایده آل غائی باشد یعنی رو یای و ایده آلی باشد که هرگز تحقق نخواهد یافت .

هیچ مرجعی نباید حق و قدرت صورت دادن به انسان را داشته باشد

برای آنکه هر انسانی ، صورت خودش را بیا فریند (کسی صورت خود را می آفریند که برای خودش هدف خودش را تعیین کند) ، حکومت وایدئولوژی و دین و حزب و طبقه و جامعه نباید قدرت آنرا داشته باشند که او را به " تصویر واحدی که از انسان به طور کلی دارند " در آورند .

دیگرانسانها نمی توانند تحمل کنند که قدرت حاکم بر جامعه (چه حکومت باشد ، چه حزب باشد ، چه طبقه باشد ، چه خدا و امش) او را به صورتی که می خواهد بسازد . هر صورتی که به او بدهند ، برضد حق اوست و تجا و ز به حق اوست .

حکومت ، نه حق و نه قدرت آنرا بایدد داشته باشد که به انسان صورتی بدهد که می خواهد (او را ارشاد دهد و بگوید بخوان و زلحاظ روحی نجات بدهد ،

به او آگاهی طبقاتی یا اجتماعی بدهد، به او یک دین یا ایدئولوژی یا فلسفه یا علم را حاکم سازد).

حق صورت دادن به خود، حق انحصاری خود انسانست. هر که مرا به تصویر خود، یا به تصویری که می خواهد می سازد، بر من حاکمیت دارد (همیشه صورت دادن و یا تعریف کردن انسان چیزی جز همان تعیین هدف غائی انسان نیست). از این رونه خدا، نه جا معه، نه طبقه، نه ملت، نه دین، نه ایدئولوژی، نه فلسفه، نه علم، حق و همچنین قدرت صورت دادن مرا ندارند.

دین و ایدئولوژی و فلسفه و علم می توانند تصویرهای انسان طرح کنند و به انسان عرضه نمایند، ولی حق آنرا ندارند که او را به آن تصویر درآورند. از این روتاء سیاست آموزشی و پرورشی، همچنین فعالیت همه گونه هنرهای زیبا در جا معه، بایدا ز زیر حاکمیت دین و ایدئولوژی و فلسفه و علم در آیند. حکومت دینی و حکومت ایدئولوژیکی و حکومت علمی، حکومتی است که می خواهد همه انسانها را طبق "تصویر واحدی که از انسان دارد (و چه بسا آنرا فطرت اولیه انسان می خوانند) در آورده، و آنچه را "حکومت و دستگاه محتوائی" می خوانند، همین حق و قدرت تعیین انحصاری صورت انسان (متلازم هدف غائی او) است و از این رو بر ضد "حکومت صوری و دموکراسی صوری" است، چون در این گونه حکومتها (که به غلط به این نام خوانده می شوند) حق انحصاری صورت دادن، از حکومت و دین و ایدئولوژی و فلسفه و علم گرفته می شود. محتوای انسان، آزادی (هدف گذاشتن و صورت دادن خود او به خود) است. کسی که این محتوا را می خواهد معین سازد و محتوا و معنا به انسان بدهد، بر ضد انسان است.

پایه من از عدم تحقق ایده آل

ایده آل، هر چه عالیتر شد، جذاب تر و سحر انگیز تر می گردد، همزمان با آن، درشنا سائی واقعیت انسانی، تیره بین تر و مبهم بین تر می گردد. (فاجعهای که همه ایدئولوژیها به آن مبتلا هستند و نمی توانند خود را از آن رها سازند). امکانات و ظرفیت انسان را در حالات معمولی، دیگر نمی توانند درست تشخیص بدهند. همین تیره بینی و مبهم بینی و نادقیق بینی ظرفیت و استعداد خود، سبب گستاخی و دلیری بیش از اندازه انسان و اجتماع می گردد.

ایده‌آلها واید ئولوژیها، برای آنکه اعتبار و صحت خود را نشان بدهند، انسان را با جذابیت و سحر انگیزی و به هیجان آوری، به حالت های غیبر معمولی و غیر عادی اغوا می کنند، و در این حالت های استثنائی که بسیار زود گذرند، انسان با کاربرد قوای بی نهایت زیادی که در دسترس دارد (و معمولاً او را به اسراف قوا برمی انگیزاند) موفق به تحقق قسمتی از آنچه ایده‌آل می خواهد، می گردد (مثلاً "در انقلابات که موفق به واژگون ساختن رژیم می شود که با قدرت عادی و تدا بیر عا دیش نمی توانست، از عهدۀ آن برآید)، ولی با بازگشت انسان و جا معه به حالت های معمولی و عادی و واقعی اش (چون اسراف قوا، همیشه ممکن نیست، و انسان موقعی از خواب، بیدار می شود و هوشیار می گردد که دیگر ذخیـره قوایش تقریب به تمام خرج شده است) از تحقق تمامیت آن ایده‌آل عاجز می شود.

ولی از این به بعد، در اثرا حساس نوعی فریب خوردگی از ایده‌آلها ییش (یا یا س از محیط و گروهها و طبقاتی که نمی گذارند این ایده‌آل های عالی تحقق یابند) جهت معکوس ایده‌آل های خود را میماید، و می اندیشد که واقعیت ایجاب می کند که تا می تواند کثیف و پست و فاسد باشد.

حالا که نتوانسته است به ایده‌آلها ییش برسد، برضد و معکوس ایده‌آلها ییش در واقعیت زندگی می کند. از این روند نتیجه شکست و سر خوردگی از ایده‌آلها، قبول واقعیت نیست بلکه فاسد تر ساختن و ناپاک تر ساختن و کثیف تر ساختن اخلاق واقعی اجتماعی و سیاسی می باشد.

ما بعد از آنکه از تحقق ایده‌آل های خود، واقعیت را درست نمی بینیم بلکه با زدیـدی غلط و کج از واقعیت پیدا می کنیم که به همان اندازه دیده کج بین ایده‌آل ما نسبت به واقعیت است.

ما با این دید غلط و کج، همان قدر که در ایده‌آل، علو و پاکی و زیبایی می یافتیم، و واقعیت را این بار کثیف و فاسد و پست و تر و زشت تر از آنچه هست می سازیم (نه تنها زشت تر و فاسد تر و کثیف تر می بینیم بلکه می سازیم) کسی که از ایده‌آلها ییش سرخورده است، نه تنها واقعیت بیـن نمی شود، بلکه واقعیت را کج و معوج تر و مسخ شده تر و زشت تر از دوره ایده‌آلی بودنش می بیند، ولی این بار به نوعی دیگر.

کج بینی، یکنوع ندارد. شاید این درست بینی است که فقط یک نوع است،

ولی کج بینی، بی نهایت نوع دارد. و سرخورده از ایده آل، نه تنها واقعیت را کج تروزشت تروفا سد ترمی بیند، بلکه کج تروزشت تروفا سد ترمی سازد. و در این قسمت است که به موفقیت کامل می رسد.

انقلاب، تجلی شراست یا خیر؟

ضعیف، هنگامی با فوران قوای خود یا جا معه و بروشد، چون نمی تواند آن قوا را سا زمان بدهد و به کارهای آفریننده بگمارد، آن قوا را تجلی و ظهورش را هریمن و شیطان می داند، ولی انسان و جا معه قوی، وقتی با همان فوران قوای خود و بروشد، آن قوا را به آفرینندگی و سازندگی می گمارد. از این رونیز این قوا را تجلی و ظهور خیر و خدائی می داند. همیشه آفرینندگی، نیاز به "قوای دیوآسا" دارد که در انسان یا جا معه، ناگهان پدیدار می شوند. آنچه را ما "دیوانگی" می خوانیم، بیان "پیدایش آتشفشان این قدرتهای ناشناخته و ناگهانی" است. که و رای اختیارات و امکانات معمولی ماست. برای یکی، این دیوانگی با آفرینندگی عینیت دارد و برای دیگری، همین دیوانگی، با نابودسازی و ویرانگری عینیت دارد. در یکی همان نیروهای دیوآسا (بی اندازه)، بزرگترین شاهکارهای اجتماعی و انسانی و هنری و سیاسی و صنعتی و علمی و فکری را می آفریند، و در دیگری همان نیروها، هرچه از فرهنگ و فکر و هنر نیز هست نابود می سازد.

همان نیروهای که در یک فرد یا یک ملت، استحاله به آفرینندگی می یابد، در فرد و ملت دیگر، استحاله به "حریق نابودسازی" می یابد. کشتار و خونخواری و قساوت و شکنجه گریهای توده وار، خوراک این نیروها می گردند. در انقلاب، این قوای دیوآسای هرملتی دهانها را می کند، ولی غالب ملتها، کسانی را ندارند که این قوای آتشفشانی را به مجاری و قناتهای آفرینندگی بیندازند و همه را شرفقدان این مجاری و قناتهای لازم، تبدیل به قوای مهلک و خطرناک و ویرانگر و ضد انسانی می گردند.

در انقلاب، هر جا معه ای با قوای دیوآسائی که در او خفته بوده اند، در نهایت وحشت زدگی و برومی گردد که ابتدا "آنها را نمی شناسد و در نظم دادن به آنها گیج می شود و به سرسام می افتد.

این است که انقلاب، زمانی نیروهای خود ملت را نه تنها از دست رهبران و بلکه از دست خودش نیز خارج می سازد. بنا بر این برای آوردن نظم و

اندازه‌دارین قوای دیوآسا، روءسای انقلاب راه‌گریزی جزاین نمی‌یابند، که خود با دست خود، بسیاری از این قوا را با قساوت بیش از حد، نابود سازند، تا آنقدر قوا باقی بماند که می‌توان به آن چیره شد. انقلاب باید بسیاری از قواهای آتشفشانی را بسوزاند و بیهوده تلف کند تا امکان ایجاد نظام سیاسی یا اقتصادی یا حقوقی یا فکری درجا معه میسر گردد. برای "به اندازه زیستن" باید قوا نیز به اندازه در "اختیار" داشت.

جامعه، بیش از حد از "وجود قوای بیش از اندازه" در هر فردی یا در هر گروهی یا در هر سازمانی وحشت دارد، چون چنین قوایی قابل نظام‌دادن نیستند (در هر حال نظام موجود نمی‌تواند آنها را نظام‌بدهد)

بهترسازان بشر

کسانی که می‌خواهند "بشریت یا جامعه‌ای را بهتر سازند" یا "انسان را به سوی کمال ببرند"، می‌باید "اخلاق مشخص و ثابتی" داشته باشند که طبق آن این "بهتری" (یعنی خوبی و خیر و کمال) را تعریف یا معین می‌کنند. چون کلمه "بهترساختن" یا "به کمال رهبری کردن" می‌رساند که انسان یا جامعه یا بشریت، با اخلاق موجود یا اخلاقی‌های موجود، اگر هم خوب باشد، این خوبی دیگر کفایت نمی‌کند، به عبارت دیگر، این اخلاقی‌ها نمی‌گذارند که انسان یا بشر بهتر بشود، یا سیر کمال را بپیماید، و فقط آن اخلاق واحد و منحصر است که از عهد بهترساختن و به کمال رسانیدن بشر و جامعه برمی‌آید.

و آنکه "خوبی و بهتری و کمال" را تدریس و تعلیم می‌کند، می‌داند که "اخلاق"، تنها یک امر آموزشی یا دعوتی و تشویقی نیست، که افراد یا جامعه مانند درس اخلاق بیا موزند، بلکه اخلاق، همیشه یک نوع "را م‌کردن" و "بسیار ریاضت، کسی را به رفتاری عادت دادن" می‌باشد. پرورش، همان کار را با انسان می‌کند که ریاضت با اسب. ولی آن کسی که می‌خواهد بشر را بهتر سازد، دعوی دارد که "این اخلاق خاص است که سراسر بشر را بهتر می‌سازد، بدینسان او را خود آگاه می‌خواهد که اخلاق خود یا گروه خود را به همه بشر تحمیل کند و بشر را م‌سازد. از بهترسازان و راهبران به کمال، و رهائشی‌بخشدگان به انسان باید گریخت. چون آنها می‌خواهند بوسیله اخلاق، بر بشر و جامعه و انسان استبداد بوزند. استبداد اخلاقی، به مراتب منفورتر

و شومترا ز استبداد سیاسی یا نظامی یا اقتصادیست .
 اخلاق ، برد و مفهوم خوبی و بدی بنا شده است ، و همین دو اصطلاح خوب و بد ،
 در خویشتن همین روندتجا وزگری به همه بشریت را دارند ، چون این دو اصطلاح ،
 کلی هستند . آنچه در منطق ، کلی است ، در اخلاق "تحمیل و تجا وز به کل" است ،
 چون برای آن اخلاق " همه " " موقعی = بشرطی " خوبند که طبق این
 مفهوم کلی خوبی رفتار کنند و همه بدند بشرطی که طبق این مفهوم بدی
 عمل کنند . و تدریس این اخلاق ، سبب می شود که آنکس را که طبق این مفهوم
 خوبی رفتار نکند ، متهم و ننگین به بدی می سازند (همان کل اجتماع که
 این تعلیم را دیده اند) .

آنچه در منطق " فراگیر " است (جامع است ، شمول دارد) در اخلاق " همه گیر "
 (توتالیتیر) هست . پس ما در کلمات خوب و بد و کمال ، با قدرت های تحمیل گرو
 متجا و زبر انسان روبرو هستیم که بنا ما اخلاق ، این تحمیل گری و قهر را
 پوشانیده اند ، و بالاتر از آن ، لطیف و مقدس و رحمت ساخته اند .
 وراء خوب و بد رفتن ، وراء کفر و دین رفتن ، این نیست که ما دست از رفتاری
 که به معیار خودمان خوبست بکشیم ، بلکه آنست که از مفاهم خوب و بد
 خود ، قدرتها ی تحمیل گرو فشا رنده و متجا و زولی لطیف و پوشیده و نامرئی
 نسازیم .

نظام و همبستگی

آزادی و تساوی دو خصوصیت مختلف ولی متمم انسان را بیان می کنند .
 با آزادی ، فردیت و عدم تشابه و ایما ن به خود (به عنوان یک موجود بی نظیر
 و غیر قابل مقایسه) عبارت بندی می شود و شکل به خود می گیرد . در اینجا است
 که هر انسانی خود فقط حق دارد صورت خود را بیا فریاند . در اینجا است که
 حاکمیت انسان پیدایش می یابد . با تساوی ، وجوه مشترک و مشابه و عمومی او
 با دیگران و ایما ن به خود (به عنوان یک عضو جامعه و مقایسه پذیری با دیگر
 که حق دارد با دیگری رقابت کند و به او حسد ورزد) بیان می گردد . در اینجا است
 که همه انسانها فقط به یک صورت آفریده شده اند . و به عبارت دینی ، همه
 انسانها به صورت خدای واحد (یا به صورتی که) و معین ساخته (آفریده
 می شوند . به عبارت جامعه شناسی ، همه " یک حس اجتماعی " یا " یک آگاهبود
 و شعور و وجدان مشترک اجتماعی " دارند .

مفهوم خدا را هم برای آزادی انسان به کار می برند و هم برای تسای او. یا می گویند آنچه مشترک و مساوی میان همه است، آنچه عمومی است، "خدائی است. کل (همگی، سراسری) خدائیست. (هگل به همین معنی، کل را خدائی می سازد و آغاز توتالیتا ریسم با همین تسای شروع می شود) و یا می گویند آنچه به آخرین حد، استثنائی است (فرد منحصر به فرد = یگانه) خدائیست.

بدینسان فردگرائی در آخرین حد خود، عینیت با خدا می یابد. بنا براین در مفهوم خدا، هم "آخرین حدی نظیر بودن و استثنائی بودن انسان" و هم عمومی ترین خصوصیات انسان یعنی جا معه و بشر "با هم ترکیب می گردند. انسان، در فردیتش (در آنجا که آزادی، پیدایش می یابد) نمی تواند شبیه دیگری باشد. در آزادی، انسان غیرا زد دیگری و متفاوت با دیگری می شود. و در اهمیت تفاوتهای (دسته بندی شدن تفاوتها، و ارزش اخلاقی و سیاسی مختلف به آنها دادن) سلسله مراتب و طبقه بندی اجتماع و نظام اجتماع به وجود می آید (چون نظام بدون مراتب نمی شود). بدینسان فردیت انسانی، نظام اجتماعی را ممکن می سازد. در تسای، هر انسانی همانند دیگریست. و آنجا که انسان همانند و شبیه و عین و مساوی دیگریست، بیشترین و بهترین پیوندهای انسانها به وجود می آید. برادری، ایده آل تسای و پیوند در تساویست. ایمان به ادیان و ایدئولوژیها، تساوی ایمانی میان آنها ایجاد می کند که آنرا به عنوان برادری یا رفاهیت می نامند. در تساویست که بهترین همبستگی اجتماعی به وجود می آید. هر چه جا معه بتواند دامنهای تسای را میان انسانها بیشتر سازد، بر همبستگی اجتماعی می افزاید. ولی این آزادی و تسای در گسترش خود، در تضاد با هم قرار می گیرند. تسای که از حدی گذشت، آزادی (یعنی فردیت) را منتفی و بالاخره نابود می سازد و آزادی که از حدی گذشت، تسای (یعنی همبستگی اجتماعی) را منتفی و بالاخره نابود می سازد. تقاضای تسای (یا تحقق تسای) در جائیکه "دامن فردیت و آزادیست"، نفی وجود انسانست. همانطور تقاضای تحقق آزادی در جائیکه دامن تساوی و همبستگی است، نفی وجود انسان می باشد.

تبدیل مستضعفین به مستکبرین

برای داشتن یک جامعه سیاسی، باید در آغاز همه مستضعفین را تبدیل به مقتدرین کرد. بدون قدرت، نمی توان در سیاست شرکت کرد. سیاست، مشارکت مردم در قدرتهاشان هست. آزادی، عمل کردن طبق عقل و قدرت خود می باشد. رأی دادن، اظهار و تنفیذ قدرت و عقل خود در همه امور اجتماعیست نه تصدیق کردن یک حقیقت که دیگری تاءویل می کند. وگرنه کمک به مستضعفین"، تا جاییکه مردم همیشه در ضعف خود باقی بمانند، جامعه را جامعه سیاسی نمی سازد. تا انسان ضعیف است، ضعف او، مانع از شراکت و دخالت و نظارت او در سیاست می شود. مسئله، مسئله نگاهداری مستضعفین و کمک دادن به مستضعفین نیست، بلکه مسئله، مسئله تبدیل مستضعفین به اقویا و مستکبرین، و محو همه مستضعفین از روی زمین است.

تا وقتی که طرفداری از ضعفا، حمایت از ضعفاء برای پرستاری از آنها در بستر بیماری چاره نا پذیر ضعفاست، این طرفداری، خیانت به ضعفاست. این گونه طرفداری، فقط برای بسط قدرت خود بر آنهاست. طرفداری از ضعفاء و محرومان فقط موقعی استوار بر حسن نیست و انسانی است که حمایت می کند تا آنها نیز اقویا شوند، تا دیگر نیا ز به کمک اقویا نداشته باشند.

و وقتی در دنیا ضعیفی نیست، به ضعیف نمی توان کبر فروخت. تکبر، جائی شومست که ضعیفی هست و از کبر جریحه دار می شود و تحقیر می گردد. ولی جائی که همه قدرت دارند، همه زکبر، کام می برند بدون آنکه دیگری را در تحقیر بیاورند. چنانکه خدا هم به همین کبیر بودنش (الله اکبر) افتخار می کند. کبر تنها خصیصه ای نیست که فقط خدا از آن لذت می برد بلکه خصیصه ایست که هر انسان مقتدری از آن لذت می برد. تا انسان، کبیر نشود، ضعیف خواهد ماند. مسئله، کبیر شدن انسان نیست، نه کمک دادن به "انسان ضعیف".

در شاهنامه انسان، به سرو تشبیه می شود. و "راستی" سرو، چیزی جز همین کبر انسان نیست. انسانی که در مقابل هیچ چیزی خم نمی شود. راستی متلازم با قدرت ذاتی انسان است. خدائی که کبیر "هست"، احتیاج به خم شدن انسان ندارد. و خم شدن انسان پیش هر چیزی که باشد، انسان را ضعیف و حقیر و بی ارزش می سازد. خدائی که می خواهد بزرگ "بشود" احتیاج به خم شدن انسان ندارد. کبر انسان او را می آزارد.

چگونه انسانی که تصویری از جهان است ،
جهان را ، تصویری از خود می نماید

انسان وقتی خود را " غیر از طبیعت یافت " (دیگریافتن خود از طبیعت) و وقتی بعد از این مرحله " خود را غیر از طبیعت یافتن " ، خود را برتر از طبیعت یافت (ودریافت) ، خود را از طبیعت " جدا " می سازد. انسان وقتی خود را غیر از طبیعت یافت ، از آن به بعد ، تاء شیر طبیعت را در خود ، به عنوان " تاثیریک وجود بیگانه در خود " درک می کند ولی وقتی به آگاهی " برتر بودن خود از طبیعت " رسید (غیر بودن از طبیعت ، ارزش اخلاقی برتری بودن یافت) تا شیر طبیعت در او ، به عنوان " تجا و زیک بیگانه به خود " درک می گردد. تا شیر اشیاء و روابط خارجی ، چه انسانی چه غیر انسانی در او ، دردناک می شود و او را جریحه دار می سازد (به او آسیب می زند) . و این " احساس دیگر بودن از طبیعت " وقتی به احساس " برتر بودن از طبیعت " تبدیل شد ، انسان در خود ، این جریان را وجودی " به نام روان (روح) می انگارد که متضاد با طبیعت و ماده و جهان می باشد .

در مرحله ای که خود را به عنوان روح ، دریافت (چیزی دیگری برتر و بالاخره متضاد با طبیعت) دیگر تاء شیرات طبیعت را در خود ، یک رابطه میان خود به عنوان " شیئی از طبیعت " با اشیاء دیگر طبیعت ، بیگانه در نمی یابد و آن تاء شیرات را در خود به استقبال نمی پذیرد ، بلکه این تاء شیرات ، همیشه احساس ضعف و حقرو نقص در او بر می انگیزند ، بدینسان در پی معکوس ساختن رابطه تاء شیری می افتد .

ایده آل انسان از این به بعد ، آنست که در طبیعت ، تا شیر بکند ، بر طبیعت ، چیره گردد ، طبیعت را تغییر بدهد . او با درک روح در خود به عنوان وجود ، ایمان پیدا می کند که روح او می تواند دموی شد در طبیعت و جهان باشد . بنا بر این " جدا ساختن طبیعت از خود " ، خود را بالاخره در مقابل (متضاد با) طبیعت قرار می دهد و تاء شیر و نفوذ طبیعت را از این به بعد ، به عنوان وجود یا جهانی بیگانه در خود تلقی می کند . طبیعت برای او منفور می گردد .

انسان با دریافتن خود به عنوان چیزی غیر از طبیعت ، از طبیعت بیگانه می شود . در اینجا ست که می گوید من آئینه طبیعتم . طبیعت او و ، جا معه او و ، و روابط خارجی او و ، دو چیز جدا از هم شده اند . همدیگر را در بیگانگی از هم ، در شکاف از هم ، در می یابند ، درونسو و برونسو (ذهن و عین) از هم شکاف

می خورند و با هم بیگانه می شوند. ولی همین خود را غیر از طبیعت درک کردن، علامت آنست که وحدت او با طبیعت به هم خورده است. انسانی که آئینه طبیعت، یا واقعیات یا روابط خارجی و عینی بوده است (برعکس آنچه تصویری شود) عینیت و بیگانگی خود را با طبیعت و واقعیات و روابط خارجی از دست داده است. همه را به عنوان یک وجود دیگر، یک عرصه دیگر با زتاب می شوند. دو چیزی که با هم یکی هستند، درهم منعکس نمی شوند ولی انسان درگاه مبعدی درمی یابد چیزی برتر از طبیعت است (دیگر بودنش، کیفیت اخلاقی پیدا می کند). اینجا است که انسان خود را بلافاصله به عنوان روح درک می کند. و در این گام، این شکاف و بیگانگی اش با طبیعت و واقعیات و روابط عینی، بلافاصله تغیر ماهیت می دهد. دیگر، طبیعت و واقعیات و روابط عینی، او را می آزارند. عذاب آور و غیر قابل تحمل می شوند. و ایده آلش "تا شیرداشتن در طبیعت و واقعیات و روابط خارجی و عینی" می گردد. طبیعت و واقعیات و روابط عینی، دشمن من و متضاد با من هستند. من به عنوان وجودی بیگانه از طبیعت، و برتر از طبیعت، باید بر طبیعت و واقعیات و روابط خارجی غلبه کنم. و با این شعار نه تنها مبارزه اش با طبیعت و واقعیات و روابط خارجی شروع می شود بلکه مبارزه خود (آنچه در او خود را به عنوان روح درمی یابد) با خودش (با آنچه در او هنوز امتداد طبیعت و واقعیات و روابط خارجی گرفته می شود = تن و نفس) شروع می شود.

کمبود هنر ۵

تنها کمبود صنعت نیست که ما از نقطه نظر اقتصادی عقب افتاده ایم، بلکه کمبود هنر نیز هست. خلاقیت هنری یک ملت است که اگر به هر صنعتی، شکل بدهد، قدرت اقتصادی خواهد یافت.

ما صنعت را می توانیم در آغاز از خارج بیاوریم، ولی این آفرینندگی هنریست که محصولات این صنعت را قبایل فروش و پخش می سازد. ولی ما چنان مجذوب صنعت و اقتصاد شده ایم که ارزش واقعیت هنر، و خلاقیت هنری را (و تاثیر بنیادینش را در اقتصاد) نادیده می گیریم و یا فراموش می سازیم. بدون انگیزتن ملت به "آفرینندگی هنری" و پیوند دادن آن با صنعت و اقتصاد،

نخواهیم توانست پیشرفت اقتصادی و صنعتی خود را تضمین کنیم.

و آزادی هنر، هیچگاه پدید نمی آید مگر آنکه "آزادی عواطف و احساسات" تاءمین گردد، و آزادی عواطف و احساسات، جنبشی عمیق ترواساسی تراز آزادی فکریست، چون با "آزادی اخلاق" و آزادی خلاقیت در ارزشها، کار دارد. آزادی در تغییر ارزشها، آزادی تغییر دادن به هدفهای زندگانیست. بدینسان هنر، یک مسئله فرعی و حاشیه ای و "روبنا" و فرهنگی به معنایی تزئینی و آرایشی نیست. تغییر عواطف و احساسات، تغییر هدفها و معناها و ارزشها (تغییر معنای کمال و خیر و رفاه و آزادی و عدالت....) است. هنری که به جد گرفته شود، با مسائلی از انسان دست و پنجه نرم می کند که دین و ایدئولوژی در شکلهای انتزاعی و سنگواره شده اشان کار دارند، فقط هنر، چون هنوز در مفاهم عیارت نیافته، بهتر و آزادانه تر می تواند بیازما یدوبازی کند.

هر تولیدی در صنعت با ید شکل زیبا داشته باشد. انسان، فقط یک چیز را برای سود خالص نمی خرد تا احتیاجاتش را با آن رفع کند (به خصوص تولیداتی که دیگر احتیاجات اولیه انسان را رفع نمی کنند) بلکه همچنین برای اینکه زیباست. ارضاء احساس زیبائی (هنری) با ارضاء احتیاجات گسترش یا بنده و نا معین انسانی، چنان پیوند دارند که از هم جدا نپذیرند. حتی انسان از همان آغاز موجودیتش "وسائل تولید" و "ابزارش" را همیشه زیبا ساخته است. و زیبائی، چیزی زائد و اضافی و حاشیه ای و فرعی نبوده است که بتواند از آن صرف نظر کند. و هیچگاه نتوانسته است، چیزی سودمند بسا زد که زیبا نباشد. یک صنعتگر در گذشته، همیشه یک هنرمند (به عنوان هنر ظریفه) نیز بوده است. و امروزه اگر این دو حرفه، تخصصی شده اند ولی هنوز در هر محصول و تولید با ید با هم جوش بخورند و وحدت یا بندت ارزش انسانی و اقتصادی پیدا بکنند. اقتصاد انسانی بدون زیباشناسی هیچ ممکن نیست. کالای انتزاعی اقتصادی (که به طور خالص فقط سودمند است) یک مفهوم ساختگی است که فقط در مغز متفکرین اقتصادی و در تئوریهای اقتصادی وجود دارد. ولی در بازار، کالائی که بدون هنر است، وجود خارجی ندارد.

همه تجربیات را نمی توان عقلی ساخت

ما نمی توانیم سودمند بودن یک ایده یا ایده آل "را، فقط با به کار بردن عقل و آگاهبود خود، کشف کنیم. چون هیچ ایده آلی و ایده ای (هیچ مفهوم خوب و کمال و عدالت و آزادی...) نیست که از همه جهات در همه وقت و در همه جا، مفید باشد (و بیک اندازه مفید باشد) عقل، همیشه کلی و عمومی و ابدي و جهان شمول (فراگیر) سخن می گوید، ولی فایده، مسئله واقعیت است که مورد به مورد باید مشخص گردد. از نقطه نظر عقلی، زود می توان در یک بیان کلی و ابدي دعوی سودیک دست و یکنواخت یک ایده یا ایده آل را کرد ولی تشخیص سود یا زیان آن، حتی در دراز مدت نیز احتیاج به تجربه و زمان و صبر و احتیاط و شکاکیت دارد. ما نتایج مثبتی را که یک ایده آل در لحظات اول می دهد، بیش از واقعیتش تخمین می زنیم و می بینیم. ایده ها و ایده آلها ئی که ما را فرا می گیرند (در اثر همان خصوصیت عقلی که دارند) به ما این انگاشت را می دهند که آنها در همه حال و همه مقتضیات و شرائط و اوضاع و زمانها، مفید خواهند بود.

ما نمی توانیم نسبت به زیان آور بودن و شربودن آنها در شرائط و مقتضیاتی، شک کنیم. ما نمی توانیم باور کنیم که آنچه برای ما در برهه ای و موقعیتی مفید و خیر بوده است می تواند در برهه ای دیگر مضرو شربا شد (در اثر فکریا خرافه اشتباهی که ما از خیر و زیان را می بینیم که خیر فقط از خیر تراوش می کند و شر، همیشه فقط از شر تراوش می کند).

بزرگترین و مقدس ترین و بهترین ایده ها و ایده آلها ی انسانی، در اثر تجربیات طولانی و صبر و احتیاط و شکاکیت، دامنه سود و زیان نشان مشخص می گردد و حتی مرزهای مبهم و آمیخته زیان و سودشان مشخص می گردد (در این حاشیه مرزی، هم مفید و هم مضرنده، هم خیر و هم شرند).

هیچ حقیقتی نیست که به طور یکدست و ناب همیشه، خیر و آزادی و کمال و فایده و نیک بختی و عدالت بیاورد. این، فقط یک ایده آل کودکانه و بسود و انسانی است. یک مفهوم و ایده کلی که در همه موارد خیر و مفید و معتبر باشد، وجود ندارد. یک مفهوم و ایده کلی، فقط می تواند به ما این احتمال قوی را بدهد که در بسیاری از موارد، به اندازه های متفاوت مفید و خیر و مطبوع... خواهد بود.

ولی بسیاری از چیزها ست که ما در تجربیات طولانی (قرنها و هزاره ها) مفید

بودن آنها را شناخته ایم، ولی هنوز نمی توانیم آنها را عقلی سا زیم (در مفا هیم و ایده های کلی بگنجانیم و اگر چنانچه آنها را عقلی سا زیم (اصول و ایده های کلی از آنها بسا زیم) بزرگترین جنا یت را به بشریت می کنیم، چون می تواند جزا ین مورد تجربه شده، درهمه موا رد دیگر غلط و مضروب با شد. ما بسا یری از تجربیات خود را نمی توانیم عقلی بسا زیم و پیدا کنیم که چرا و چگونه آن تجربیات مفیدند.

عقل ما نمی تواند بر اساس روش و مقولات کلی، مفید بودن آنها را توجیه کند، ولی ا ین دلیل نمی شود که ما ارزش ا ین تجربیات مورد به مورد را که نمی توانیم در دستگا هی جای بدهیم، منکر بشویم و هرچه از ا ین تجربیات داریم، دور بر یزیم. در تاریخ، همیشه با یدهمین تجربیات را که از دیدگاه اصول عقلی و روشی، توجیه شدنی و فهمیدنی نیستند، نا دیده نگرفت و تحقیر نکرد. ما در تاء ویل تاریخ، همیشه با "عقلی ساختن واقعیات و تجربیات" که به دور ایده های کلی قابل جمع آوری هستند، بصیرت خود را برای ا ین گونه تجربیات از دست می دهیم.

تفاوت کینه توزی و کینه ورزی

ضعیف، درهمه عکس العملها یش، عذاب می کشد. چون همیشه در مقابل عمل دیگری، نیروی کافی برای عکس العملی که او را راضی کند (حداقل مساوی با عمل دیگری باشد) ندارد. از ا ین رو در مقابل عمل دیگری، یا از عهد عکس العمل بر نمی آید یا عکس العملش نیمه تمام و ناقص است. یا به عبارت اخلاقی، نمی تواند انتقام بپورزد (کینه ورزی کند). هر عکس العملی و رادر محرومیت می گذارد. از ا ین رو عکس العملی را که با ید بکند (انتقام می که بپورزد) نمی تواند. از آنجا که خواست کینه ورزی (انتقام کشیدن) اش را نمی تواند تحقق بدهد، زهر آلود و بیامی شود و در خود می تیوزد و می تند.

ا ین انتقام گرفته نا شده و ا ین انتقامی که هر چه بیشتر می خواهد بگیرد، کمتر می تواند بگیرد، در او ریشه می دواند و احساس ضعف او را بی نهایت با لایمی برد. و در ا ین جریان، کینه ورزی (انتقام)، تبدیل به کینه توزی می شود که با کینه ورزی بی نهایت تفاوت دارد. اشخاص مظلوم (مظلوم مظلومیت غیر از ستم دیدگی است) به هیچوجه کینه خواه نیستند بلکه

کینه توزند. در فرهنگ ایرانی در اثر نفوذ شدید مفهوم مظلومیت، عکس العمل طبیعی در مقابل ظلم، کینه توزیست نه کینه ورزی. مفهوم مظلومیت حسین، بیان یک خصوصیت ویژه ایرانیست که در او خرد و ره‌سازانی در اسطوره سیاوش بهترین و بارزترین شکل خود را گرفته بود و بعد به داستان حسین انتقال داده شد و تاریخ حسین را تبدیل به یک اسطوره ایرانی ساخت. پیدایش احساس کینه‌توزی، بیان نهایت ضعف انسانیست که حالت بیماری و زهر آلود پیدا کرده است. مسئله ما، نجات از این ضعفست. ضعیف، هیچگاه کینه نمی‌ورزد، بلکه کینه می‌توزد. نجات دهنده‌ای که این گونه ضعیف‌ادر امیدش نشسته‌اند، کسی است که به انتقام گرفتن، بس نمی‌کند و انتقام گیری تنها او را راضی نمی‌سازد. قائم موعود (مهدی) در بحالانوار بایید آنقدر خون بر زمین بریزد که تا بز انویش که سوار بر اسب است برسد (حساب بکنید چقدر آدم‌بايد بکشد). این است که مفهوم مجازات برای او یک جریان بی نهایت دراز (ابدی) و بی نهایت شدید می‌شود. مفهوم ثار الله، بی‌ان این کینه‌توزیست. آیا برای ملت ایران هزار و چهل درصد سال کینه‌ای را که از عرب و اسلام می‌خواهد بگیرد و قاتل را به گرفتن آن نبوده است تبدیل به این کینه‌توزی شده است که دیگر نه سرچشمه آنرا می‌شناسد و نه قاتل است که خود را از آن نجات بدهد؟ آیا حسین، نماد این ایرانی نیست که می‌خواهد کینه خود را از اسلام و عرب بگیرد ولی هیچگاه نمی‌تواند و همیشه شکست می‌خورد، چون همیشه مسلمان باقی خواهد ماند؟ و آیا این کینه‌توزی پیش از آمدن اسلام و عرب چه ریشه اجتماعی سیاسی نظامی داشته است که فقط در اسلام تغییر جهت داده و شدت یافته است؟ و آیا جنبش سوسیالیسم در ایران با انتقال این کینه‌توزی به خود، شکلی دیگر (مسخ شده) به مفهوم عدالت اجتماعی نخواهد داد؟ (انتقال مظلومیت به کارگران و محرومان).

اغراض شخصی ما نمی‌توانند لخت باشند

موازی با هر "نیت خیری" در آگاه بود، یک "غرض شخصی" در نا آگاه بود ما در کار است. ما دیگر هیچیک از اغراض شخصی خود را نمی‌توانیم بدون عرضه آن در پوشش یک "نیت خیر اجتماعی یا دینی یا اخلاقی" دنبال کنیم. و به اندازه‌ای حرکت موازی اینها، و با هم بودن آنها عادی شده است که برای ما یک امر بدیهی گردیده است. کسی که بدون این نیت خیر اجتماعی

(یا دینی یا اخلاقی) به دنبال غرض شخصی باشد، مثل این است که کسی در زمستان، لخت درختان یا نهادهای شهر در نظر مردم گردش برود. و کسی که دینش را ترک کند، چنان به پوشش اغراض شخصی خود عادت کرده است که بلافاصله یک دستگاه اخلاقی یا یک دستگاه اجتماعی می پذیرد، تا این اغراض را به مدر و زیبا را بدو بپوشاند. و تا هنوز قادر به پوشیدن اغراض شخصی در یک دستگاه اخلاقی یا اجتماعی نیست دین برایش ضروریست، چون او با دیدن غرضهای شخصی اش را به اندازه کافی از دید خود و دیگران بپوشاند، چون حتی در دیدن آنها از خود نیز شرمگین می شود.

انسان، دیگر نمی تواند غرضهای شخصی خود را لخت تحمل کند، بنا بر این اگر دین در دسترسش نیست، باید در یک دستگاه اخلاقی یا اجتماعی مانند سوسیالیسم یا ناسیونالیسم، امکانات تازه پوشش اغراض شخصی خود را از دید خود فراهم آورد.

روشنگر با بدتایب نفرت مردم را داشته باشد

وقتی جامعه، سیاسی شد (سابقه قدرتخواهی در بسیاری از مردم بیدار شد) مبارزه با دین دشوار و حتی غیرممکن می گردد، چون هیچکس حاضر نخواهد بود با پخش افکار روشنگر خود، خطر برای نفوذ سیاسی خود فراهم آورد. روشنگر، نباید در فکر کسب قدرت سیاسی باشد تا جسارت بیان افکاری را داشته باشد که بر ضد عقیده مردم است و گفتنش عواطف مردم را آسیب می زند. او در متزلزل ساختن عقیده مردم، حداقل در آغاز منفور مردم خواهد شد. ولی برای کسب نفوذ در جامعه سیاسی، باید عواطف مردم را به خود جلب کرد. دردموکرانی مبارزه با خرافات مردم با مسئله احترام به مردم در تضاد قرار می گیرد.

دامنه تجربیات انسانی، دامنه غیرایدئولوژیکی است

در سیاست، تجربه انسانی، تقدم بر ایدئولوژی و دین و تئوری دارد. دامنه تجربیات انسانی، دامنه غیرایدئولوژیکی و غیردینی و غیرتئوریکست ولی بر ضد هیچگونه ایدئولوژی یا دین یا تئوری نیست. همه ایدئولوژیها وادیان و تئوریها، حق تفسیر و تاءویل و توجیه این تجربیات انسانی را

دارند. ولی هیچکدام از آنها حق ندارند معین سازند که فلان تجربه انسانی، تنها تجربه حقیقی و اصلی است (آن تجربه‌هایی که برگزیده شده و پاییه عقیده یا تئوری قرار داده شده است) و کدام تجربه انسانی، به کل بی ارزش و حقیر و فرعیست. و کسی حق ندارد، بیش از تجربیاتی که این عقیده، توجیه و تاءویل کرده است، تجربیات بکند و ما بقی تجربیات باید نادیده و نا موجود گرفته شود.

ایدئولوژیها و ادیان و تئوریها، دامنه و حدود و تقدم و حق و قدرت تجربه کردن و کیفیت تجربه کردن ما را انتخاب و معین نمی سازند. به کار بردن و نتیجه و سود گرفتن از تئوریها و ایدئولوژیها و ادیان برای توجیه و تاءویل تجربیات خود، چنین حقه‌هایی را به آنها نمی دهد.

همچنین هیچ ایدئولوژی یا دینی یا تئورئی این حق را از انسان نمی توان بگیرد که او همین تجربیات انسانی را با ایدئولوژی یا دین دیگر، تفسیر و تاءویل کند و به هم پیوندد.

ترکیب و وحدت تجربیات انسانی، امکانات مختلف دارد و می توان از یک مجموعه تجربیات انسانی، به ایدئولوژیها و ادیان و تئوریهای مختلف رسید. ضرورت ترکیب و وحدت دهی به تجربیات، اقدمیت ارزش تجربه را منتفی نمی سازد. ولی هرایدئولوژی و دینی با ادعای داشتن "حقیقت"، در پنهان یا آشکار، همه امکانات مختلف دیگر را جز خود غیر حقیقی و ضد حقیقی و دروغ و باطل و سفسطه می انگارد و منفور می دارد و نفرین می کند. از طرفی مجموعه تجربیات هرا انسانی و امکانات تجربه تا زه انسانی، بیش از مجموعه تجربیاتی است که در یک ایدئولوژی یا دین یا تئوری با هم ترکیب و وحدت داده شده و تاءویل گردیده است. هرایدئولوژی یا دین یا تئوری می تواند بکوشد تا تجربیات دیگر و تا زه تر (که انسان قادر است بکند و هیچ کدام از آنها حق ندارند نفی این توانستن او را بکند. انسان می تواند تجربیات تا زه‌ای بکند که تا حال هیچ یک از ادیان یا ایدئولوژیها یا تئوریها با آن حساب نکرده اند) انسان را در خود جذب و تصرف کند، ولی حق ندارد معین سازد که انسان چه تجربیات دیگر و تا زه تری حق ندارد بکند و فقط به تجربیاتی که آن دین یا ایدئولوژی یا تئوری حقیقی و واقعی می داند بایداکتفاء کند و همچنین حق ندارد با ادعای اینکه "هیچ تجربیاتی جز آنچه در این دین یا

یا تئوری عنوان شده "ادعا کند که هیچ تجربیات دیگری نیست .
 فهم تجربیات موجود با یک ایدئولوژی یا دین یا تئوری ، نشان آن نیست
 که آن تجربیات در تما میث در آن ایدئولوژی یا دین یا تئوری گنجانیده
 می شود . هیچ ایدئولوژی یا دین یا تئوری نیست که قادر باشد "همه وجوه
 یک تجربه " را تفسیر و تاءویل کند و روشن سازد . هر تجربه ای از انسان ،
 ثروتمند تر و کثرت مند تر از آنست که بتوان آن را به تما می در یک ایدئولوژی
 یا دین یا تئوری گنجانید .

اگر تجربیات انسانی (هر تجربه انسانی) کا ملا " و تما ما " در یک تئوری یا
 ایدئولوژی یا دین گنجانیده می شد ، کسی به فکر بنیاد گذاری دین دیگر ،
 مذهب دیگر ، ایدئولوژی دیگر ، فلسفه دیگر ، جهان بینی دیگر نمی افتاد .
 همینکه انسان چنین هوسی را کرد ، نشان آنست که وجوه مختلف هر کدام از
 تجربیاتش ، نه تنها در هیچکدام از ایدئولوژیها و ادیان و تئوریها و فلسفهها
 روشن یا تعبیر نگردیده است بلکه در همه آنها نیز با هم (در هر کدام قسمتی از
 آن تجربه) جذب نگردیده است .

فرهنگ یک ملت کجاست ؟

وقتی گفته می شود " فرهنگ ملی " (که همان فرهنگ " یک " ملت است)
 با همین اصطلاح ، جوهر و واقعیت فرهنگ در همان پیشوند " وحدت " ملت ،
 پوشانیده و حتی انکار می شود .
 فرهنگ یک ملت ، شیوه رفتار و گفتار و اندیشیدن و احساساتی است که در اثر
 برخورد اقوام مختلف ، جوامع مختلف ، زبانهای مختلف ، طبقات مختلف ،
 ادیان و عقاید و فلسفه های مختلف ، و تلاش طولانی همزیستی و تفاهم با
 همدیگر برای حفظ همبستگی ، پیدایش یافته است .
 بنا بر این هر فرهنگی ، در واقعیت دارای طیفی (تنوع و کثرت مندی) از
 ارزشها و زمینه ها و احساسات و افکار و عقاید و معیارهای اخلاقی است .
 تفاوتهای اخلاقی و سیاسی و قومی و اجتماعی و زبانی و فکری و عقیدتی ،
 خود را به عنوان اجزاء و تنوع آن طیف همیشه در می یابند ، نه به عنوان تضاد
 و جدائی و غیریت . دیگر هیچکدام خود را در کنار دیگری به عنوان حقیقت و
 دیگری را به عنوان باطل و کفر و دشمن و متضاد ، خود را به عنوان خوب و خیر
 و دیگری را به عنوان بد و شر در نمی یابند ، و نمی توانند در یابند .

پس فرهنگ، یک جریان و تلاش طولانیست که همیشه به رشدش ادامه می دهد تا هم‌تاء مین کثرت‌مندی‌ها در زمینه‌های مختلف را بکند و هم‌تاء مین همبستگی آنها را با هم، (می‌کوشد آنها را از حالت تضادی و پارگی و غیریت خارج سازد و به حالت طیفی درآورد که کناره‌ها به عنوان تنوع و تدریج و به عنوان اجزاء ضروری ولی مختلف یک همبستگی عبارت‌ناپذیر همدیگر را احساس کنند).

بنا بر این فرهنگ، ایجاد ارزشهای تنوع و طیف و کثرت‌مندی و تسامح و تفاهم می‌کند، و این جریان فرهنگی موقعی پیدایش می‌یابد و رشد می‌کند که درست عقاید و اقوام و ادیان و معیارهای متفاوت اخلاقی، و ایدئولوژیها به فکر انحصاریت حقیقت خود و به فکر قیادتخواهی خود رتلاشند.

بنا بر این "فرهنگ یک ملت"، به کلی غیر از "دین یا ایدئولوژی حاکم" در آن ملت است (یک فرهنگ اسلامی یا کمونیسم یا مسیحی وجود ندارد) این فرهنگ، چندان حق آشکار برای شکوفائی و گسترش در مقابل عقیده یا عقاید حاکم که با هم‌گلاویزند (و جها دبرای عقیده‌ها، حیات واقعی می‌شمارند) ندارد، بلکه در شکافهای میان این جوامع عقیدتی، در درزهای میان اقوام متنازع، در میان اخلاقیاتی که هر کدام خود را تنها معیار اخلاق و رسوم و آداب می‌دانند، در میان هفتاد و دو ملت که بزرگسرای داشتن حقیقت انحصاری به آخرین حد قساوت خون همدیگر را می‌ریزند، پیدایش می‌یابد، و در همین بیخوله‌ها و درزها و شکافها و گوشه‌ها، در همین مرزها و حاشیه‌ها، جوانه‌می‌زند و پرورش می‌یابد. فرهنگ هر ملت—ی، در کناره‌های اختلافهای شدید و تضادهای آشتی‌ناپذیر عقاید و اقوام و اخلاقیها و زبانها از ضرورتی که آنها پدید می‌آورند پیدایش می‌یابد. در واقع—سع فرهنگ، هزاره‌ها پوشیده‌ها را از نظر، به‌طور ناآگاه بودانه، در کنار مطلقیت و جزمیت و انحصارطلبی و قیادتخواهی معیارهای اخلاقی، رسوم، ایدئولوژیها و ادیان و طبقات (از هر نوعش) جوامع (به خصوص در شهرهای بزرگ که این جریان‌ها همه به هم فشرده می‌گردند) و اقوام جوانه زده و پرورش یافته‌است ولی امروزه هنگام آن فرا رسیده‌است که ما این فرهنگ خود را، از این حاشیه‌ها، و کناره‌ها و شکافها و بیخوله‌ها و درزهای میان اجتماعات و طبقات و اقوام و رسوم و عقاید به مرکز ثقل جا می‌آوریم، به مرکز ثقل تفکر، به مرکز ثقل احساسات، به مرکز ثقل رفتار خودبیاوریم.

در رفتار و تفکر و احساسات و اندیشیدن، در بنیاد خود فرهنگی شویم. فرهنگی

که هنوز پوسته اجتماع و طبقاتی و عقیدتی و ایدئولوژیکی و اخلاقی بوده است (دیگری را فقط تحمل کردن) فرهنگی که همیشه پوسته روانی افراد برگزیده و نادر بوده است، به جوهر خود استحاله بدهیم.

انسان حیوان نیست گله‌ای، نه حیوان اجتماع

انسان در اصل، یک حیوان گله‌ای بوده و هنوز نیز هست. گله، شامل اعضا یا خانواده‌هایی است متعدد ولی محدود که همه با هم پیوند دارند و با هم بزرگ شده‌اند و همدیگر را یکا یک می‌شناسند و خود را متعلق به یکدیگر احساس می‌کنند، و از همدیگر دفاع می‌کنند و با همدیگر زندگی می‌کنند و خود را می‌توانند به عنوان یک همبود به طور محسوس درک کنند و منافع و مضار این همبود را به خوبی بشناسند و فاصله این منافع و مضار گله‌ای به همان شدت بلکه بیشتر از منافع و مضار فردی یا خانواده‌ای درک و حس می‌گردد و تعهد برای منافع گله‌ای در اثر درک محسوس این همبود و درک تعلق به همبود بسیار زیاد است. ذخیره نیروی فرد انسان، برای اینکه به اعضا و سراسر گله بپردازد و امکانات معرفتی او برای اینکه همه را در این گله بشناسد، و ظرفیت نیروی او برای مصرف کردن در تعلق و پیوند و وفاداری، به اندازه‌ایست که تا حد همین گله می‌رسد. و در واقعیت، گله، نمایش حد ذخیره و ظرفیت این قوا و امکانات در انسان است.

از لحظه‌ای که گله‌اندکی دامنه‌دارتر شود و جامعه بزرگ (جامعه‌ای وسیع‌تر از گله) شروع به پیدایش کرد، همه شکالات و گرفتاریهای اخلاقی و سیاسی و حقوقی او نمودار گردید.

چون انسان دیگر قدرت کافی برای آنکه همه اعضا "جامعه" را بشناسد و با همه به یک اندازه آشنا باشد و با همه صبح و شب مراوده و سروکار داشته باشد، نداشت.

از این رو، احساس تعلق او نسبت به افراد جامعه (برعکس گله) متفاوت و دارای اختلاف شدید بود. عضو جامعه، هر چه برای او آشنا تر و ناشناس تر بود، به او احساس تعلق واقعی نداشت. آشنائی‌ها و ناشناسائی‌ها موقت تر، پاره پاره تر و بسیار متفاوت (با یکی بسیار زیاد و با یکی بسیار کم) گردید. و نیروی ذخیره‌دار او، برای صرف در پیوندیابی و تعلق و وفاداری و مهر برای سراسر جامعه دیگر کفاف نمی‌داد (برعکس گله). بدینسان استحاله

انسان از حیوان گله‌ای به " حیوان اجتماعی " یک جریان غیرطبیعی و خلل آورده همه مسائل و روابط او بود .

انسان طبیعتاً " یک حیوان اجتماعی نبود و هنوز نیز نیست ، بلکه کوشیده می شود که با تلاش و فشار و عادت دهی و تربیت و آموزش ، از حیوان اجتماعی ساخته بشود . زندگانی گله‌ای با زندگانی اجتماعی دوزندگی کاملاً متفاوت بود و هست و هیچگاه نمی توان " زندگانی اجتماعی " را چنان تحول داد که شباهت به " زندگانی گله‌ای " که طبیعتاً وست پیدا کند . و همین تفاوت رفع ناشدنی است که هنوز در ته قلبش اشتیاق به زندگانی گله‌ای (جا معه) با ویژگیهای زندگی در گله) دارد . در واقع کمونیسم و سوسیالیسم می خواهند که جامعه دنیا را اقتصادی را طوری بسازند که انسان در آن ، همان احساس گله‌ای طبیعی خود را داشته باشد . و همین ویژگیهای زندگانی گله‌ایست ، که ایده آل کمونیسم و سوسیالیسم است .

شناختن یک رهبر در یک گله ، یک شناخت سهل و آسانی بود . هر کسی با تجربیات مستقیم خودش می دانست فعلاً " چه کسی توانا تر و باهوشتر و با تجربه تر و پیش بین تر ، جسور تر و مقاوم تر و با اراده تر از دیگرانست . نیاز به مسموعات نداشت . به محضی که این گله ، از حد گله بودن تجاوز می کند ، دیگر انسان ، تجربیات مستقیم و مداوم از همه ندارد . او نمی تواند صبح و شب همه را در نظر داشته باشد که بشناسد . طبعاً " درجا معه ، خلق و خوی و شخصیت هر کسی گمنام تر و ناپدیدتر می شود .

از آنجا که هیچکس وقت کافی برای همه ندارد ، افراد غالباً " آشنائی های مختصر با هم دارند .

از یک طرف ، در یک جا ، یک مشت روابط بی نهایت زیاد می شود و از یک طرف یک مشت روابط بی نهایت کوتاه و ضعیف می گردد . مثلاً " روابط با خانواده یا افراد همکار ، آنقدر زیاد می شود که همه قوای ذخیره او در این روابط می باید فشرده شوند . طبعاً " روابط خانوادگی ، زیر فشار این نیروها واقع می گردند . از طرفی ، در اثربیهوش شدن (کمی آشنائی با اعضاء بی‌شاز انداز درجا معه) نسبت به آنها به کلی بی اعتنا و لاقید می شود ، چنانچه می دانند که نه وقت و نه نیرو برای چنین دامنه بزرگی از روابط دارد .

همین علل سبب می شود که " ظاهر سازی " و " خود نمائی " و " شهرت طلبی " و " صحنه سازی " ضرورت جا معه (برعکس گله) می شود . تعیین رهبر و حاکم و رئیس

طبعاً "ا ز روی ریا و دروغ و دزدی و فساد و خودخواهی و زور، ضرورت ساختار جامعه ایست که دیگر گله نیست .

فرد، در گله می بایست ضرورتاً "صدیق و یکرور استگو و درست و مردمخواه (گله خواه) باشد، ولی فرد در جامعه، امکانات وسیع ریا و دروغ و ظاهرسازی و دزدی و خودخواهی دارد. و از آنجا که افراد نه فرصت و نه قدرت پیدا ختن به دیگری را دارند می بایست در فرصت کوتاهی او را تخمین بزنند. از این رو ظاهربان همه متفاوت می شوند، چون هرکسی می داند که دیگری نه تاریخ او را در نه فرصت آنرا در ده فرصت تفاوت ظاهربان او را با هم بسنجد و ببیند چقدر با هم هم آهنگند و چقدر از هم متفاوت .

کم کسی، این فرد را می شناسد، کم کسی می داند و همیشه و با دیگران و در امور خودش چه می کند، کم کسی می داند و در درونش چه می اندیشد. کم کسی می داند و چه احساساتی دارد و در یک شهر بزرگ، تقریباً "هیچکس نمی داند که دیگری به طور دقیق کیست و چه می کند و چه می اندیشد .

فقط اومی بایست از راه تخمین، از نمونه های اعمال و افکار و رفتار دیگری، قضاوت های کلی درباره شخص او بکند که فقط می تواند با احتمال ضعیفی درست باشند. اینست که کسانیکه می خواهند رهبران سیاسی و اجتماعی و فکری بشوند، می کوشند همین "اعمال نمونه ای" خود را در صحنه های لازم، بزرگ ترو نمایان تر سازند. یک بخش جوان مردانه، یک عمل جسورانه، یک فکر صائب..... علائم کافی برای آن هست که مردم درباره او قضاوت کلی خود را بکنند. خواه ناخواه مسئله حکومت، یک مسئله نا دقیق و مه آلوده می گردد. اگر "بهترین فرد" بایست که ما مورخ را بپسندیم، چگونه با معیاره این بزرگی می تواند دقیقاً "این فرد بهتر را بشناسد و بپسندد؟ با تخمین ها و احتمالات و حدس زدن هایی که از طریق این اعمال نمونه، چند نفر که خود را به صحنه می رسانند و در صحنه می گذارند، جز اشتباه و بی دقتی و قضاوت های بی سرو پا نمی تواند پدید آید. مسئله به این بن بست که کشیده شد، دورا حل دارد یا اینکه حکومت و حاکم را بایست که خدا (که همه را یک به یک می شناسد) معین سازد (فقط اینکه خدا بعد از برگزیدن این نفر یا چند نفر، چگونه تصمیم خود را به سراسر جامعه ابلاغ می کند، مسئله لاینحل می ماند) و یا اینکه اصلاً، حکومت بی معنا و ظالمانه و احمقانه تلقی می گردد. این نفرت و اکراه و نا راحتی اجتماعی ساختگی انسان (که یک موجود گله ای است و بر

ضد طبیعتش اجتماعی ساخته می شود) سرچشمه همه مسائل سیاسی و حقوقی و حکومتی و اقتصادیش هست.

ذخیره نیروئی که انسان دارد و برای مصرف در شناخت و پیوندیابی به افراد موجود در گله بس است، درجا معه، کفایت نمی کند. بنا براین محبورا ست از این قوا صرفه جوئی کند. تا بتواند در دامنه های بسیا محدودی از جا معه که ضروریست متمرکز سازد. یکی در "خانواده" متمرکز می شود. دیگر در رهبر و پیشوا و حاکم یا هیئت حاکم بر جا معه. آنچه غیر از این دو محدوده از جا معه باقی می ماند، برای او دیگر قابل اعتناء نیست. دیگر نیروئی ندارد که ——— بشناسائی این توده عظیم جا معه بگمارد. این است که در مقابل این توده عظیم ناشناس، باید رسوم و آداب و اصول و قوانین کلی داشته باشد که بتوانند در موارد لازم با آنها، مسائلی که در برخورد های کوتاه با آنها دارد حل و فصل کند. بهترین روش برای برخورد با این توده ناشناس، آنست که همه را مساوی با هم بگیرد. با همه با یک طرز و شیوه رفتار کند. نیروهای ذخیره ای که انسان برای معرفت و تعلق دارد، بعد از متمرکز در خانواده، در رهبر و هیئت حاکمه یا پیشوایان جا معه متمرکز می دهد. همه توجه و کنجکاوای خود را به طور خارق العاده ای در جزئیات میکرسکپی اعمال و افکار این رؤسا و رهبران مصرف می کند.

اومی کوشد که با مرا غبت و سواس آمیز کوچکترین و بی ارزشترین حرکات و اعمال و گفتارهای اینان را در نظر بگیرد و می انگارد که اهمیت دادن بی اندازه به این ریزه کاریهای اعمال و گفتارها و اندیشه های جنبی فردی، شناخت این افراد هست. در گله و به همه افراد توجه داشت.

حال اگر جا معه غیر از همین دوسه مقطع نا چیز از افراد، همه جا معه بدون کوچکترین توجهی می ماند. او هیچ فردی را نمی شناسد. سرنوشت هیچ فردی در میان این انبوه بیکران برای او نگران سازنده و قابل اعتناء نیست. همه برای او در برابر یک ابهام و مه آلودگی فرو رفته اند. در درد و شادی و کامیابی هیچکس دیگر شریک نیست و نمی تواند شریک باشد. این است که برای طرز رفتار و گفتار و اندیشیدن با آنها، احتیاج به "قوانین و رسوم و آداب کلی و مساوی" دارد. همدردی انفرادی با هر فردی درجا معه، برای او غیر ممکن می شود. اومی تواند همدرد "همه جا معه" باشد، اومی تواند همدرد "یک گروه بزرگ، یک طبقه، یک قوم بزرگ" باشد، ولی همدردی با افرادی

که دیگر شما "نمی شناسد، فقط یک اعمال نمادی اخلاقی است. افراد جامعه همه برای او گمنام و ناشناخته و ناشناخته هستند.

او با فرد به عنوان یک موجود کلی (انسان، عضو جامعه، شهروند، یک مؤمن عضو حزب) زیر یک نقاب واحد عمومی کار دارد و فقط همین نقاب کلی را می شناسد. و این فرد یا آن فرد را به این خاطر دوست دارد چون نقاب واحد تعلق به اسلام یا مسیحیت یا کمونیسم به چهره اش زده است، چون از دهانش همان اصطلاحات واحد و مشترک بیرون می آید. او و همدردی با آن فرد می کند، چون "جزو مقوله کارگری محروم یا ستم دیده" است.

او با هیچ فردی، پیوند فردی ندارد. او با کسانی پیوند دارد که این نقاب واحد کلی را به چهره زده اند (قومیت، ملیت، تعلق به یک امت، تعلق به یک نژاد، تعلق به یک طبقه، تعلق به یک حزب) فرد، در میان نیست. همه طبق یک اصل کلی مورد معامله قرار می گیرند، یا طبق این اصل کلی با آنها همدردی می شود و به آنها یاری داده می شود و با آنها دوستی و مراوده و گفتگو می شود، یا طبق همین اصل کلی با آنها نفرت و رزیده می شود و از آنها یاری دریغ می شود و با آنها ترک هر نوع مراوده و گفتگو کرده می شود. فقط از راه این کلیات، با مقولات انسانی ارتباط هست نه با فرد فرد مردم. طبعاً "در زیر این لباس گشاد و آویزان کلیات، که میلیونها تن را بدون تفاوت می پوشاند، هر فردی به سهولت می تواند در و غوغا و در و دزد و خود خواه باشد. فرد، دیگر مورد توجه جامعه نیست. مقوله کلی انسان، مقوله کلی مؤمن، مقوله کلی کارگر،..... مدنظر است.

از این رو هست که "آزادی" با همین "گمنام بودن و ناشناخته بودن فرد" پیدایش می یابد.

آزادی با همین "کلیات" و "مقولات" و "نقابهای عمومی" پیدایش می گردد، چون این کلیات، با قد و قواره هیچکسی مناسب نیست. یونیفورم نیست که برای همه به یک رنگ و اندازه و شکل دوخته اند.

در زیر این یونیفورمهای عقیده و اخلاق و قومیت و متگری و طبقاتی بودن و ملیت و....، فرد انسان هر چه بیشتر متفاوت و مختلف و ناجور می شود. انسان با زور این نقابها و یونیفورمها، اجتماعی ساخته می شود ولی همیشه محرومیت خود را در طبیعتش که یک حیوان گله ایست، بیشتر درمی یابد. در گله، فرد تربود، بیشتر خود بود. و هنوز وقتی در "جامعهای" زندگی

می کند، می کوشد به هر ترتیبی شده، گله خود را بیا بد، گله خود را انتخاب کند و به دور خود جمع کند و در گله زندگی کند.

"یافتن حلقه دوستان و آشنایان"، ساختن انجمن ها و سازمان ها و اتحادیه ها و حلقه ها و کلوبها برای بازگشت به زندگانی گله ایست. در اینجا است که می تواند بیشتر فرد با شد، همه را بیشتر بشناسد، بیشتر به افراد، به عنوان فرد تعلق داشته باشد. انسان، هیچگاه وجودی اجتماعی ساخته نمی شود و همیشه در عمق اش موجودیست گله ای و این سخن ارسطو و جامعه شناسان که انسان موجودیست اجتماعی، به کلی غلط است.

آیا منفعت یک طبقه یا ملت یا امت، حقیقت است؟

وقتی جمعی، منفعت گروهش را "حقیقت" می سازد، منفعت گروه دیگر را به عنوان "منفعت" نمی پذیرد، بلکه آن منفعت، باطل و دروغ و ضد حقیقت و ضد اخلاق (دزدی، غارت، ستم) است.

بدینسان، مبارزه بر سر منافع و تقسیم منافع و تقسیم منافع، تبدیل به جهاد میان حق و باطل (کفر) می شود و مسئله، وجود یکی و نابودی (یا تابعیت مطلق) دیگری می گردد (جهاد).

درست با استحاله "منفعت طبقه کارگر" به "حقیقت" (در ایدئولوژی سوسیالیست و کمونیست) منفعت طبقات دیگر، ضد اخلاقی و ضد حقیقت گردیده است و را بطنه با طبقات دیگر، جهاد (یا محو طبقات دیگر و بی طبقه سازی جامعه، یا تابعیت مطلق طبقات دیگر) شده است.

همانطور که امروز مزد در پان، یک دنیای خالی از اهریمن (بی اهریمن) می سازد، همانطور طبقه کارگر (طبقه ای که حقیقت با اوست) دنیای خالی از طبقات (البته مقصود خالی از طبقات دیگر است) می سازد. ایده آل جامعه بی طبقه، همان ایده آل پیروزی یک دست و ناب و سراسری منفعت یک طبقه است که به شکل حقیقت درآمده است (همانطور که در دوره پیش از آن، منفعت طبقه سرمایه دار، تبدیل به حقیقت شده بود).

منفعت هیچ طبقه ای، هیچ گروهی، هیچ فردی، حقیقت نمی شود. و مبارزه میان منافع دو فرد یا دو گروه، جهاد میان حقیقت و باطل (جهاد دو ضد با هم) نیست. تا ئیدارزش مثبت "مبارزه"، به هیچ وجه تا ئید "جهاد" نیست. مبارزه طبقاتی، یا گروههای دیگر، تا وقتی که به سرحد "جهاد" نرسیده است و به شکل

جها د فہمیدہ نمی شود و شیوہ های جہادی بہ کار برده نمی شود، می توان اند مفید و مثبت و با آ و ربا شد. جا معہ را نمی توان ہیچگاہ از حقیقت ناب و یکدست یک طبقہ ساخت. تفاوت انسانہا، علیرغم ہمہ تساویہا، سبب "دستہ بندی متفاو تہا" می گردد. فقط نابیدگذاشت کہ تفاوت واختلاف، بہ تضاد بکشد. مفہوم "تضاد طبقا تی" فقط برپایہ فلسفہ ہگل کہ تضاد را اساس فلسفہ اش قرار دادہ است و در آلمان رواج یافت، ممکن بود.

از بین بردن یک طبقہ خاص، از بین بردن طبقہ بہ طور کلی در جا معہ نیست. تنہا یکنوع طبقہ یا طبقات وجود ندارد. جا معہ را نمی توان از ہمہ جہات و بہ طور کلی بی طبقہ ساخت، ولی می شود طبقات موجود را از بین برد. ولی با از بین رفتن طبقات موجود، طبق ضرورت "نظام اجتماعی"، کم کم طبقات دیگر بہ وجود خواہد آمد و لو پدیدار ہم نشوند. و از آنجا کہ ایدہ آل این جا معہ بہ طور رسمی وقانونی، جا معہ بی طبقہ است و این اشعار در اذہان تسلط یافتہ، طبقہ حاکم، موجودیت خود را انکار خواہد کرد و خود را از انظار خواہد پوشانید. از این گذشتہ، استحالہ منفعت گروہی (ملت، طبقہ، امت) بہ حقیقت، نہ تنہا منفعت گروہ های دیگر را، استحالہ بہ "باطل و دروغ" می دہد، بلکہ ہمان رابطہ را نیز با "منفعت فرد" در خود آن گروہ می یابد. منفعت فرد انسان نیز در مقابل منفعت آن گروہ (کہ حقیقت می باشد)، با زہمان رابطہ تضاد را می یابد. و جا معہ و طبقہ و ملت و امت، با فرد بہ علت حقیقت ساختن منفعت خود، در جہا د است. فرد با ید بہ کلی محو و حل در آن گروہ شود، یا تا بعیت محض نسبت بہ آن گروہ پیدا کند، تا این تضاد رفع گردد (تا حقیقت در آن گروہ، ناب و یکدست بشود).

سلسلہ مراتب نمودہا

شناخت روابط مجموعہ ای از "نمودہا"، سبب نمودار شدن مشتی دیگر از "نمودہا" می شود.

دیدن نمودہا، سلسلہ مراتب دارد. دیدار مجموعہ ای از نمودہا، امکان نمودار شدن، نمودہای دیگر را فراہم می سازد. انسان، ہمہ نمودہا را نمی تواند با یک دید، ہمزمان باہم ببیند.

پدیدار شدن مجموعہ ای از نمودہا و شناخت روابط میان آنہا، دیدہ را برای دیدن نمودہای دیگر روشنتر (توانا تر) می سازد. پس شناخت

مجموعه‌ای از نموده‌ها، ایجاب نمودار شدن مجموعه‌ای دیگر از نموده‌ها را می‌کند. بنا بر این آنچه را ما باطن و عمق و وجود می‌خوانیم، نموده‌هایی هستند که برای دیدنی شدن، بایده‌نمودهای پیشین را بهتر و دقیق‌تر دیدند و روابط میان آنها را یافت و شناخت.

باطن یا ناآگاه بود، دامنه‌غیردیدنی، دامنه‌ای غیرنمود و ضدنمود نیست. تلاش برای درک و هم‌آهنگ‌ساختن مجموعه‌ای از نموده‌ها، ضرورت نمودار شدن نموده‌های دیگر را به وجود می‌آورد، یعنی چشم و تجربه و عقل ما حساستر و پذیرا تر برای یافتن و دیدن نموده‌های دیگری شوند. پس تقسیم دنیا به ظاهر و باطن، یا تقسیم وجود انسان به تن و روان یا آگاه نبود و ناآگاه بود، یک تقسیم بندی کودکانه و بدویست که دودمان را از هم جدا می‌کند که در واقع از هم جدا شدنی نیستند.

آنچه را ما با "دیدار" نمی‌بینیم، نادیدنی و نا نمودنی و غیب و ستر نیست. باطن، چیزی نیست که در زیر پرده ظاهر، مخفی بماند، بلکه دنیا و انسان همه‌اش نمودار است، فقط دیدن همه‌نمودها، یکجا و یک مرتبه با دیدی که ما در آغای زدا ریم (یا در مرحله‌ای پیدا می‌کنیم) میسر نیست. ما همیشه مجموعه‌ای از نموده‌ها را می‌بینیم (که در دسترس تجربه ما است) تا موقعی که با تجربه‌ای نمودار، راضی و راحت هستیم، نموده‌های دیگر مخفی می‌مانند. تلاش ما برای هم‌آهنگ‌ساختن این مجموعه از نموده‌ها، ورشکست می‌شود، یعنی با همه‌دستگاه‌های فکری که می‌سازیم، نمی‌توانیم این هم‌آهنگی را بیابیم. و در این ورشکستگی هر دستگاه فکریست که مجموعه‌ای تازه از نموده‌ها (که این دستگاه حتی موجودیتش را انکار می‌کند) برای ما علیرغم کراهت و نفرت ما (چون ما علاقمند به دستگاه فکری خود هستیم) تجربه کردنی می‌شوند. و تا ما با دستگاهی که مجموعه نموده‌ها را هم‌آهنگ ساخته، راضی هستیم، و تجربه ورشکستگی از آن دستگاه نداریم، به دید خود فشا و وارد نمی‌آوریم، تا بیشتر و بهتر ببینیم. در ورشکستگی یک دستگاه معرفتی، دید ما در پی یافتن و جستن پدیده‌های غریب و گمشده و فرا موش شده و تحقیر شده و منفور شده می‌دود. همه چیز جلوما حاضر است و چشم ما به همه می‌افتد اما همه را یکجا و با یک دید، نمی‌توانیم ببینیم. دیدن، احتیاج به تصاعد قدرت دید دارد. و برای دیدن نا دیده‌ها با دیده‌ها را بهتر دید و بیشتر شناخت تا معلوم گردد که این نا دیده‌ها برای شناخت، کافی نیستند. تا زمانی که ما نموده‌های خود را برای

شناخت خود، کافی می دانیم، نموده‌ای دیگر را نخواهیم توانست ببینیم.

سخن‌پذیری

شنیدن واقعی، نوعی جریان‌حامله شدن است. گوش دادن به سخنان دیگران، کفایت نمی‌کند. انسان باید موقعی گفته‌های دیگران را بشنود که می‌تواند حامله به افکارش و دوبرای مادر شدن، احتیاج به نطفه‌فکری دارد و یقین دارد که درگفتار دیگران این نطفه هست.

تلاش برای فهمیدن سخنان دیگری، هنوز شنیدن به معنای پذیرائی برای مادر شدن نیست. تفکر من می‌خواهد از نطفه‌ای که درگفته‌های دیگران نهفته است حامله شود. چه بسا که دیگری نمی‌داند که پدر افکار من شده است و چه بسا افکاری را که من "میزایم" می‌انگارم که من خودم "ساخته‌ام". ولی کسانیکه عقیم هستند، نیاز به حامله شدن از گفته‌های دیگران ندارند.

تمنای مرگ بکنید اگر صا دقید (قرآن)

اگر خود را قربانی کنید، به طور مسلم، به خدا یا به دین اسلام، "یقین" دارید. موقعی از داشتن یقین خود به خدا و دین می‌توانید مطمئن باشید که خود را قربانی کنید.

موقعی درخواهید یافت که در دعوی ایمان خود صا دقید که خود را قربانی کنید. برای نجات از "شکی که در نهان به اعتقاد و ایمان خود می‌ورزید"، خود را نابود سازید تا شک خود را رفع کنید. و هیچگاه از این شک خود، نجات نخواهید یافت، چون تا موقعی که خود را نابود نساخته‌اید، تمنای نابود ساختن خود را از ته دل نکرده‌اید، نمی‌دانید که واقعا "به این دعوی ایمان خود یقین دارید. و همه مسلمانان در رفتن به جهاد، از این شک شدیدی که به ایمان خود دارند، با نابود ساختن خود (یا به خطر انداختن حیات خود) نجات خواهند یافت.

بیچاره دگارت که فقط با این که احساس کرد که می‌اندیشد، از شکش به هر چیزی (از جمله از شک به خودش و بالاتر از آن از شک به افکار و عقایدش) نجات یافت. یکی از شکش، خودش را به وجود آورد (به وجود و تأیید وجود خود رسید) و میلیون‌ها نفر از شک به عقیده‌اشان و واهمه و وحشت از این شک، و برای اینکه

به خودنا بت کنند که چنین شکی ندارند (چون گرفتار آن بودند) خود را نابود می سازند.

شک به حقیقت خود آنقدر وحشت انگیز است که برای نجات دادن خود از آن، باید خود را فدا کرد. البته یک راه بهتر و سالمتر و منطقی تر، آن است که شک به حقیقت خود را از وحشت انگیزی درآورده و دلپذیر و شیرین و مطبوع ساخت تا خود، از گیر حقیقت خود نیز بتواند نجات یابد.

و برای آنکه انسان خود را از حقیقت خود نجات بدهد، نباید خود را با حقیقت خود عینیت بدهد. (نباید خود را با یک ایدئولوژی یا دین یا تئوری در تما میتش عینیت بدهد) بگوید که حقیقت من، من است و من فقط از حقیقتم هستم و بدون حقیقتم نیستم. من به حقیقت خود شک می کنم، چون می توانم بدون این حقیقت هم (و بدون بسیاری از حقیقت های دیگر هم) زندگی کنیم. ولی اگر من فقط با حقیقت خود است که زندگی می توانم کنم، باید یقین داشته باشم که با این حقیقت هستم. و چون مشکوکم که با این حقیقت هستم یا نه، خود را نابود می سازم تا یقین پیدا کنم که با این حقیقت هستم. داشتن یقین برای انسان مهمترین اوست.

خواستن، توانستن نیست

برای رسیدن به ایده آل یا هدف خود، خواستن (اراده) کفایت نمی کند. بلکه احتیاج به نیروی لازمه و ورزش کافی این نیروها هست. و برای گذاشتن یک هدف یا ایده آل تحقق پذیر، باید کمیت و کیفیت (اندازه) نیروهای خود را شناخت. ولی ما چون اندازه نیروهای خود را نمی شناسیم، هدف ها و ایده آل های عالیترا انتخاب می کنیم، بلکه خواستن شدید آن ایده آل ها، ما را بیش از اندازه برانگیزاند، تا در این تحریک فوق العاده بتوانیم آن ایده آل ها را تحقق بدهیم. یعنی ما به خود و نیروهای خود در واقع ایمان نداریم، بلکه می خواهیم "قدرت بیش از حد ایده آل" ما را چنان بکشانند که ما قادر بشویم آن کار را بکنیم. پس ما تکیه به قدرت ایده آل خود می کنیم، چون ما خود را ضعیف و ناتوان می دانیم. در این شیهوه استدلال و احساس عمیق ضعف خود و اتکاء به قدرت ایده آل خود، به خود القاء این شعار را می کنیم که خواستن، توانستن است.

در حالی که یک انسان واقعی، هیچگاه چیزی را که نمی تواند، نمی خواهد.

در آغای می‌کوشد خود و نیروها و ذخیره نیروهای خود را بشناسد، آنگاه طبق آن، می‌خواهد و هدف خود را می‌گذارد. و چون در اشعار و تکرار، یقین پیدا می‌کند که هر چه می‌تواند، می‌خواهد، اگر یکبار نیز به خطا چیزی بخواهد که نمی‌تواند، آن هدف را در اثریقین به خودش، تحقق خواهد داد.

آیا هر چه تغییر می‌کند، بد است؟

هر چه می‌گذرد، بد است. آنچه فانی می‌شود، شراست. پس انسان هر عملی که با بدن و برای بدن، با دنیا و برای دنیا می‌کند، گناه است. پس در انسان چیزی ماندنی هست (روح) که هر عملی با آن و برای آن کرده بشود، خیر و صواب است. پس دنیا که همه چیز در حال گذراست، جای ماندن روح ما نیست. وطن روح، دنیا نمی‌تواند باشد بلکه جائیست که هیچ چیز نیست. نمی‌گذرد، هیچ چیز تغییر نمی‌کند. زمین، وطن تن است. و انسان که روح است وطن دیگر دارد. آن وطن مصر و عراق و شام نیست - آن وطن جائیست که برای او نیست. و از آنجا که هر کسی نمی‌خواهد در غربت بر روی زمین بماند، اشتیاق بازگشت به وطنش (انا لله و انا الیه راجعون) او را آرا نمی‌گذارد. می‌کوشد تا با اعمالی که فقط توجه به روح (وجود ماندنی دارد) هر چه زودتر به این ملکوت تغییرناپذیرا بدی برسد.

بنا بر این برای اینکه در دنیا و میهن خود، همه عمر غریب نباشد و همه عمر از زندگانی تن بی بهره نشود، باید این مفهوم را در ذهن خود عوض کند که هر چه می‌گذرد، بد است.

هر چه تغییر می‌کند، خوبست و تغییر، دوست داشتنی است. و انسان در همین تغییرات، گسترده و شکوفا و ثروتمند و کثرت‌مند می‌شود. انسان دنیا را تغییر می‌دهد، خود و همان روح خود را تغییر می‌دهد، جامعه‌اش را تغییر می‌دهد، تاریخ را تغییر می‌دهد و قانون و نظامش را تغییر می‌دهد، چون تغییر برای او خیر است. از این رو ابداً تغییر همیشه با انسان بوده است نه با خدا که فقط ابداً در خلق "وجود" و "کمال" و "ابدیت" دارد. انسان برای اینکه تغییر می‌دهد مبتکر است نه مفسد.

یا عدم و شکنجه، یا ایمان

اگر کسی به خدا یا رسولش (که نمونه اصلی اش در قرآن نوح است) ایمان نیاورد، نابود خواهد شد (در طوفان) یا برای شکنجه شدن دائمی به جهنم فرستاده خواهد شد.

ولی با ایمان آوردن به او و رسولش، ما خواهیم "بود" (هستی خواهیم داشت) و از شکنجه شدن ابدی، معاف خواهیم شد. پس ضرورت دارد که به خدا و رسولش ایمان بیاوریم. نجات از عدم و شکنجه، ضرورت ایمان را ایجاد می کند.

چگونه روبنا، زیربنا می شود؟

جدا ساختن پدیده های اجتماعی در دو دسته "زیربنا" و "روبنا"، دسته بندی اخلاقی پدیده ها در دو دامنه جداگانه است. پدیده های اجتماعی دوازده مختلف پیدا می کنند.

آنچه متعلق به زیربناست، بیشترین ارزش را دارد، و آنچه متعلق به روبناست (ظاهری تر است، سطحی تر است، آرایشی و تزئینی تر است، وجودش استوار بر دیگر است) ارزش کمتر را دارد.

البته همیشه متناظرا پدیده های عینی اجتماعی، سوا ئق و نیروها و پدیده های روانی و درونی انسان قرار دارند. جدا ساختن ارزش (اخلاقی) پدیده های اجتماعی در دوازده مختلف، سبب جدا ساختن سوا ئق و نیروها و پدیده ها در درون و روان انسان می گردد.

انسان در وجودش، زیربنا و روبنا (باطن و ظاهر به نحوه ای دیگر) پیدا می کند که با هم تفاوت ارزش و اهمیت دارند. سوا ئق زیربنائی، سوا ئق اساسی و علی و اصلی و پربها تر و معتبر تر هستند و سوا ئق روبنائی، سوا ئق فرعی و مشتق و غیر اصیل و معلولی و کم بها هستند که اعتبارنا چیز دارند.

مثلا "ساقه سودجویی که متناظرا دامنه اقتصاد است (و اقتصادبان پیوند جدا ناشدنی دارد) نخستین ساقه زیربنائی انسان می شود. بنا براین سودجویی، بیشترین اهمیت و ارزش اخلاقی را پیدا می کند. و ساقه زیربنائی سودجویی بر اساس "کار کمتر و سود بیشتر" (کمترین علت و بیشترین معلول) تلاش می کند (همه صنعت بر این اساس پدید آمده است) و تا موقعی که این ساقه متوجه دنیا ی فیزیکی و حیوانی باشد، در طلب استثمار

کردن و چیره‌ور شدن بر دنیا و حیوانات و ماده‌هاست (ماده و حیوان و دنیا را هم می‌توان استثما ر ساخت) و از موقعی که همین سا ئقه ، متوجه دا منسه انسانی و انسانها شد ، در طلب استثما رکردن انسانها و حاکمیت بر انسانها می افتد (چون هر سا زمان نی نیز بر همین اساس ، ساخته می شود . مردم دور هم جمع می شوند تا با همکاریشان - تقسیم کار - در اجتماع ، نتایج فوق العاده بیشتر از مقدار نیروئی که مصرف می کنند بگیرند که عملاً "همان اصل کار کمتر و سود بیشتر است ، و در واقع در تقسیم نتیجه و مزد و محصول ، افراد طبق کارشان و نیروئی که داده اند نمی خواهند ، بلکه این سود بیشتر که انطباق با علیّت نیروهایشان ندارد می خواهند ، اینکه مبتکران سا زمان همکاری ، از این سود بیشتر ، بیشتر بر می دار د به هیچ وجه دزدی نیست ، بلکه خواستن این سود بیش از کار ، غصب است) ولی نا گهان انسان ، این اصل اقتصادی را در گسترش در عالم انسانی (استثما روحا کمیت) غیر اخلاقی می شمارد و درست تنفیذ همین اصل را در عالم مادی و حیوانی ، اخلاقی می خواند و صحیح می داند که سا ئقه روبنائی اخلاقی تازه (غیر اخلاقی شمردن استثمـار و حاکمیت و گسترش و تجا وز که سا ئقه روبنائی تازه است به سا ئقه زیربنائی تحول داده می شود و عملاً "قبول برتری روبنائی تازه بر زیربنای اقتصادی خواسته می شود .

اومی خواهد روابط استثما روحا کمیت را از میان انسانها ، محو و نابود سازد در حالیکه همزمان با آن ، سا ئقه زیربنائی سودجوئی را (کار کمتر کردن و گرفتن سود بیشتر) در عالم مادی و حیوانی (طبیعت و صنعت و اقتصاد) بایدا ولویت و اعتبار داشته باشد و اخلاقی خوانده شود و تجلیل گردد . ولی همین سا ئقه روبنائی اخلاقی که در این اثناء زیربنائی ترا زیربنای اولیه نیز شده است (چون باید در دامن انسان نی اولویت داشته باشد تا بتواند استثما روحا کمیت را محو سازد) هنوز از لحاظ ایدئولوژیکی ، روبنا تلقی می شود . این را می گویند ضد اندیشی (دیا لکتیک) . شایدا این سلسله استدلال گیج کننده و سرسام آور بوده باشد ولی این اصطلاح زیربنا و روبنا که بیان روابط عینی و علی است نا آگاه بودا نه به روابط اخلاقی تبدیل داده شده و وارد روابط اقتصادی می گردد و ضعف و ناتوانی خود را رسوا می سازد .

منکر خدا کیست ؟

نفی و انکار خدا دو گونه است. یکی در واقعیت، خدائی زندگی می کند. چنین کسی در تئوری و ایدئولوژی عمل و زندگی اش، احتیاج به خدا ندارد. از این روی هیچگاه از خدا دم نمی زند. دیگری، در واقعیت، اهریمنی زندگی می کند. چنین کسی در تئوری و ایدئولوژی برای عمل و زندگی اش احتیاج ضروری به خدا دارد. از این رو فقط از خدا دم می زند و انکار خدا را گناه می داند و هر کسی جرئت بکند که در هر چه می گوید این مقوله را مسکوت بگذارد یا خدا را بلند تجلیل و تکریم و تسبیح نکند، مورد لعن و نفرین قرار می دهد و او را منکر خدا می داند. از این مقوله هستند آخوندهای همه ادیان. و کسی که هم در واقعیت، خدائی زندگی می کند و هم در تئوری و ایدئولوژی به خدا معتقد است، و در خود، دو خدا را با هم انبأ ز کرده است و این شرک است، چون دو خدا در یک انسان هرگز با هم سازگار نیستند. دو خدا نمی توانند با هم زندگی کنند. از این روی یکی، دیگری را رد و انکار می کند. نپذیرفتن خدا برای این هست که ما خدا هستیم.

نپذیرفتن خدای تو، برای این است که ما خود خدائی زندگی می کنیم. خدای ما (آنچه در ما و از ما است و خود ما است) به همان اندازه شرک، نفرت دارد که خدای تو. خدای ما می زید و ملی نمی گوید.

و انکار در "گفتن"، تاثیری در اعتبار و وجودش ندارد و خدای مابی نام است برای ما گفتن انا الحق نیز نامیدن خداست. از این رو ما در زندگانی و عمل نه احتیاج داریم نامش را ببریم، نه احتیاج دارد و او را بنا می‌ش بستیم و نه به فکر آن می‌افتیم که با نامش معامله کنیم و قدرت را تصرف کنیم و هیچگاه نه ما احتیاج داریم نامش را ذکر کنیم. چون زندگی ما سراسرش لبریز از خدائی بودن ما است. چون خدای ما نام ندارد، ما بردن هر نامی از او را (چه الله، چه یهوه، چه اهورا مزدا) کفر می دانیم. ما از زبان خود، کلمه خدا را حذف کرده ایم.

هر نامی که به خدا نسبت می دهند، عملیست ضد خدائی و ضد حقیقت و ضد انسان. اینست که انسان نه تنها تصویری نباید از خدا بسازد، بلکه باید همه نامهایی را که به او داده اند از زبانش حذف و محو کند. وقتی در جامعه انسانها، دیگر از خدا سخن گفته نمی شود، انسان به اوج خدائی بودنش می رسد و در خدائی بودنش زندگی می کند.

بی طبقه سا ختن جا معه

بی طبقه سا زی جا معه از دوراه ممکن است. یکی فروکوبا نیدن و فرو راندن هرگونه طبقه ای که درجا معه هست یا پدیدار می شود. (طبقه، تنها اقتصادی نیست. طبقه، دینی هست، نظامی هست، حیثیتی هست، سیاسی هست، بوروکراسی هست و همچنین طبقه ایدئولوژیکی هست).

جا معه، همیشه بیدار است تا با کوچکترین امتیازی که گروهی (یا عده افراد مشابهی) پیدا می کنند بر آن گروه و مجموعه افراد (که مایه می نامیم) غلبه کند. جا معه می تواند که پیدایش هر طبقه تازه ای را درک کند و بشناسد و موجودیتش را اعلام و تعریف کند، و همزمان با آن می تواند دنیای اجتماعی، سیاسی، حقوقی و تربیتی را بسیج سازد تا آن طبقه و گروه را از عرصه نموداری اجتماعی، فروکوبا ندوبه عرصه نمودی اجتماعی براند. ولی ضمناً "می گذارد و دورا می دارد که این طبقه یا طبقات دیگر، تا حدی امکان پیدایش (پدیدار شدن) داشته باشند، چون همبیداری جا معه و هم امکان مبارزه، موقعی است که بتواند وجود این طبقه را از دیدگاه اجتماعی و سیاسی و حقوقی و تربیتی و ایدئولوژیکی و زبانی مشخص سازد.

راه دیگر آنست که جا معه به کلی، پیدایش طبقات را مکروه و منفور و غیر قابل تحمل بداند و پیدایش آنها را قداغن سازد و دورا ندارد و نگذارد که هیچگونه طبقه ای پیدایش یابد. اگر اها وجود طبقات و قساوت درنا بود سا زی آن، چنانست که هر نوع طبقه بندی، فقط در زیر سطح اجتماعی و سیاست و حقوق و تربیت و دین و ایدئولوژی، شکل می گیرد و حرکت می کند و هست. درایین وضعیت، طبقه برای آگاه بود جا معه، از دیدگاه مقولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی "نیست". ولی طبقه، بدون آنکه خصوصیات نمودی داشته باشد، در تاریکی، هست. طبقه، از آگاه بود اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، زبانی، ایدئولوژیکی، به کلی خارج ساخته شده است و آنچه در روشنی این آگاه بودها نیست، نا موجودانگاشته می شود، چون هر چیزی تا درایین آگاه بودها به روشنی نیاید، شناخته نمی شود، تا چه رسد "امکان مبارزه با آن" طرح گردد.

"غیربودن یک گروه، در میان گروه بزرگ و احدا صلی" (جا معه بی طبقه) باید به روشنی بیاید و شناخته شود، تا اساساً "فکر مبارزه با آن، و مقاومت در مقابل آن، در این جا معه پدیدار گردد. ولی درجا معه های دینی و

ایدئولوژیکی که برای ایده‌آلهای تساوی و وحدت و برادری و محبت تکیه می‌شود، تلاش می‌شود تا "غیربودن گروه ممتاز" از همه اجتماع، از تسوده و خلق و عموم (هم از خود آن گروه ممتاز و هم از جامعه و مردم) انکار بشود. ایدئولوژی یا دین، هم از لحاظ آموزه‌ها و افکار و ایده‌آلهایش، وجودچنین تفاوت را نمی‌گذارد هیچگاه در آگاه بود مردم و خودشان را یا بد، یا اگر برقی از این تفاوت در خاطر ما زده بشود، فوری منکر آن می‌گردند و با شدت آنرا از آگاه بود خود و مردم خارج می‌سازد.

هر دو (چه گروه و طبقه ممتاز، چه مردم) به هیچوجه حاضر نیستند این غیـراز همه دیگر بودن را، بپذیرند و اساساً آنرا حس کنند. هر دوی آنها، در آگاه بود خود، نفی وجود تما یز را میان خود می‌کنند. بنا بر این "وجودیت یک طبقه ممتاز یا حاکم یا مسلط به هر معنائی"، اساساً "درک و حس هم نمی‌شود تا چه رسد شناخته بشود، تا چه رسد به آنکه با آن مبارزه بشود. مثلاً در همه ادیان، طبقه ممتاز و با نفوذ و با حیثیت و مقتدر روحانی (علماء دین) به همین روش کم‌کم به وجود می‌آید. همه بنیادگذاران ادیان در آغاز بر ضد علماء و کشیش‌ها و کهنه‌و... هستند. ساختار روحی و فکری یک پایه‌گذار دین به کلی با ساختار یک آخوند (در هر مذهبی) فرق بی‌نهایت زیاد دارد. دشمنی مسیح با آخوندهای یهود بهترین نمونه این سخن است. این است که در جامعه‌های دینی تازه‌تأسیس، آخوند، هنوز خود را زجا معاش جدا نمی‌کند. هنوز یکی از مؤمنین است. هنوز هر فرد مؤمنی می‌تواند کار و نقش او را بازی کند. همین‌طور در ماسکسیسم لنینیسم، طبقه ممتاز به همین روش کم‌کم به وجود می‌آید. طبقه‌ای دیگر به وجود آمده است، یا در حال به وجود آمدن است، بدون آنکه جامعه قدرت تشخیص و درک آنرا داشته باشد. و تا این درک و تشخیص وجود نداشته باشد و تا این درک، عبارت بندی نشود و با ایدئولوژی تازه‌ای، نقش ایدئولوژی حاکم (که وجود این طبقات و تفاوتها و امتیازات را منکر می‌شود و می‌کوشد که از آگاه بود هر دو گروه - هم گروه برتر و هم جامعه - خارج سازد) را رسوا و افشاء نسازد، امکان مبارزه با آن طبقه نیست. چنانکه در اسلام، مؤمنین هیچگاه نمی‌توانند علیه طبقه مقتدر علماء مبارزه کنند، همان‌طور که در جامعه بلشویک، جامعه نمی‌تواند علیه طبقه ممتازی که تازه به وجود آمده است مبارزه کند.

در هر جامعه دینی یا ایدئولوژیکی، این گروه غیر، این گروه ممتاز، این

طبقه تا زه از همان آغاز، پیدایش می یابد (در همان چه با یدکردلنن، موجودیتش آغا زگردیده است) ولی آگاهبودشدیدتساوی و وحدت و برادری و محبت و عینیت، قدرت معرفت تشخیص آنرا به صفر تقلیل می دهد.

و در این ناتوانی درک و تشخیص جا معه (ایدئولوژی و دین حساسیت درک این تفاوت را خرفت می کند) آن گروه و طبقه بهره ورازا امتیازات خود می شود (در همان ابتکار تاءسیسی و رهبری جنبش) هر دو طرف، غیریت یکدیگر را هم در درون خود و هم در زبان، منکر می شوند و در واقع موقعی آن طبقه ممتاز، شناخته می شود و مبارزه با آن آغاز می گردد که "ایمان به آن دین یا ایدئولوژی" بکا هد، یا به کلی، متزلزل و نابود ساخته شود یا "ایمان به دین و ایدئولوژی دیگر"، آغا زپیدایش گروه و طبقه ممتاز دیگر گردد، که با زجا معه ده ها و قرن ها قدرت درک و تشخیص آن امتیاز و تفاوت را نخواهد داشت و چون ایمان به دین یا ایدئولوژی سابق را ندارد، غیریت و امتیاز آن طبقه و گروه سابق، برای او چشمگیر و طبعاً "عذاب آور می شود.

بنابراین مسئله بی طبقه ساختن جا معه، مسئله ایجا دآگاهبودیست (چه با دین، چه با ایدئولوژی، چه با اعتقاد به ایده آل های حقوقی و سیاسی. مثلاً "بالبرال یسم و ایده آل تساوی حقوق، ده ها امکان درک تفاوت طبقاتی گرفته می شد) که قدرت درک و تشخیص تما یز طبقات را که به وجود آمده اند ندارد و تفاوت نقش گروه ها و طبقات تا زهای که پیدایش یافته، نه تنها به عنوان امتیاز درک نمی کند، بلکه به عنوان "نقش های متمم همدیگر" و "وحدت دهنده جا معه" در می یابد. چنانکه لیبرال یسم همین نقش را تا بره های خوب بازی کرده و ما رکسیسم لنین یسم هنوز همین نقش را در جامعه های مربوطه بازی می کند. و معمولاً برای پیدایش چنین آگاهبودی، احتیاج به عواطفی نظیر "برادری و رفاقت" و "محبت" و "وحدت" و "ایمان" (ایمان قوی و شدید همه به هر ایده یا ایده آلی، یک احساس عرفانی نیرومند به نام - تساوی ایمانی - ایجاد می کند. همه خود را در ایمان به آن، چه اسلام چه کمونیسم - مساوی می دانند و حتی اشخاصی که فاقد هر گونه امتیاز اجتماعی، سیاسی و آموزشی هستند، با شدت این ایمان، بیشتر احساس این تساوی و عینیت را با همان گروه و طبقه ممتاز می کنند و به کلی حساسیت اشان در این زمینه به اندازه ای خرفت می شود که نمی توانند تفاوتی دریا بند. هست. تسلط چنین عواطفی مانند برادری و رفاقت و محبت و وحدت و عینیت و

تساوی برآگا هبود، انسان را از تشخیص و درک تفاوت، به عنوان امتیاز می‌دارد.

فردگرایی و حسد

ما نسبت به موفقیت کسی شاد می‌شویم که خود را با او یکی ببینیم، و نسبت به موفقیت کسی حسد می‌ورزیم که خود را غیر از او ببینیم. طبعاً، هر چه این عینیت با دیگری (یگانگی با او) بیشتر باشد، موفقیت دیگری، بیشتر ما را شاد خواهد ساخت و هر چه این غیریت (بیگانگی با او) بیشتر باشد، موفقیت دیگری، حسد ما را با شدت بیشتر برخواهد انگیزد.

این است که وقتی فردیت افراد در جا معرشد می‌کند، طبعاً " (چون فرد در فردیتش نسبت به فرد دیگری بیگانه نمی‌شود) کمیت و کیفیت حسد و رزق افراد می‌افزاید. چون فردیت، انسان‌ها را از هم متمایز و متفاوت و تر و خواهنه‌ها خواهد بیگانه‌تر می‌سازد. و جا معهای که فردگرایی در آن به‌اوج شکوفائیش برسد، در اثر این شدت حسد، مهر و پیوند اجتماعی به‌کلی از بین می‌رود، و حسد، قدرت ویرانگر در آن جا مع می‌شود. ولی اگر هر فردی در حینی که فردیت خود را رشد می‌دهد، عینیت با جا مع‌اش را نیز رشد دهد (بـرای جا مع‌اش کار مفید بکند، کاریا دگاری بکند، کار خودش را از جا مع‌بداند) در این عینیت، خود با جا مع، هر عضو از آن جا مع، عمل فرد دیگری را نه تنها به عنوان عمل آن فرد نخواهد دید، بلکه همزمان با آن، آن عمل را، عمل جا مع‌اش خواهد دانست. با توجه به این بُعد هر عمل فرد دیگر، حسد کاهش خواهد یافت و شادی از عمل دیگری خواهد داشت.

برای اینکه رشد فردیت، خطر برای جا مع نشود، باید در هر عمل هر فردی توجه، به این دو بُعد مختلف داشت. باید همیشه در آغایزه رزش عمل او برای جا مع نگرست، تا مانع شد حسد (به رزش فردی آن عمل که فقط به او و بـ می‌گردد) در خودش.

زودباوری و دیرباوری

کسی یا جا مع‌ای که یکبار چیزی را سهل و زودبا ورکرد، و بعد از آن تجربه بسیار تلخی از آن داشت، از آن پس بی‌نهایت سخت با او دیرباوری می‌شود و درست همین دیرباوری و سخت باوری‌اش همانقدر به او آسیب می‌زند که

زودبا وریش . چون همین دیربا وری بی اندازهاش همه زندگی او را فلج می سازد .

آن سهل با وری وزودبا وریش ، بدین نتیجه گیری می کشد که دیگر هیچ چیزی را نباید و نمی شود با ورکرد . ولی این نتیجه گیری ، کاملاً اشتباه است چون بدون با ور ، نمی توان زندگی کرد .

اشتباه ما ، با ورکردن نیست بلکه شیوه با ورکردن است . ما نباید یکجا همه با ور خود را به یک کس و یک چیز (رهبر یا رژیم یا حزب) ارائه بدهیم . انسان آهسته آهسته در اثر تجربه های مکرر ، اندکی بیشتر با وری می کند و هر وقت تجربه مخالف آنرا کرد بلافاصله اندکی از با ور خود به او می دهد . و هیچگاه به هیچکس یکجا برای یک عمل ولو آخرین حد فداکاری نیز با شده همه با ور خود را ارائه نمی دهد . و هیچگاه از هیچکس یک جا برای یک یا چند عمل نا صواب همه با ور خود را پس نمی گیرد .

ما باید کم کم به طور نوسانی در اثر تجربه ها ، بر با ور خود با افزایش و همانطور بکاهیم ، تا هیچکسی به فکر آن نیا فتد که با ور ما را یکجا در یک ضربه برای همیشه به خود اختصاص بدهد و با ور ما را یک جا در یک ضربه برای همیشه از دیگری سلب کند . کسی زودبا ورو سهل با وراست که در زندگی می خواهد یا به کسی یا چیزی ، تماماً "نا با وریا شدیابها و تماماً با ور خود را یک جا انتشار کند . با ورکردن هم یک نوع معامله و داد و ستد طبق تجربیات روزانه است .

قدرت گسترش فکر

معمولاً مردم بندرت ، قدرت گستردن یک فکر را دارند . هر فکری از خود را فقط یک گام می توانند دنبال کنند و بعد از این گام ، مرزهای آن فکر برایشان (مثل افق های دور افتاده ای) شروع می شود که برایشان مبهم و مه آلود است . از این رو برای آنها هر فکری را می توان با فکر دیگر پیوست داد .

دو فکر را باید در افقهایشان به هم پیوند داد چون در ابهام و مه آلودگی مرز میان دو فکر ، کمیت و کیفیت پیوند این دو فکر کاملاً نامعین و نامعلوم است و مردم نیز ضرورتی به روشن شدن آن مرز در خود نمی بینند . از این رو کسی که می تواند افکار را گسترش دهد و به هم پیوندد ، ایجاب

احترام درجا معه می کند. از طرفی چون غالب مردم در "افقهای یک فکر"، قدرت فکری خود را از دست می دهند، به قدرت می توان نند ضعفها و نواقص "دستگاههای فکری" (ایدئولوژی یا دستگاه فلسفی، یا دستگاههای علمی وفکری) را دریا بند. ایمان به دستگاههای ایدئولوژیکی و دینی، چه بسان نتیجه همین احترام به "قدرت گسترش" یا "قدرت سیستم سازی" یک نفر می باشد.

ایمان به عقل خود

انسانی که به عقل خود بیش از خدا ایمان دارد، به دشواری می تواند حماقت های خودش را کشف کند و دشوارتر از آن می تواند از حماقت هاییش لذت ببرد. (حماقت هم لذت دارد). برای کشف حماقت های خود، باید اندکی از ایمان کنونی خود را به عقل خود کاست. از طرفی کسی که کمتر از حدی به عقل خود ایمان دارد، هرچه کار عاقلانه نیز می کند، به عنوان جهالت و حماقت خودخواهد گرفت. در حالت اول، بسیاری از کارهای احمقانه خود را عاقلانه خواهد دانست و در حالت دوم، بسیاری از کارهای عاقلانه خود را احمقانه خواهد دانست. پس این مهم نیست که ما چقدر عقل داریم بلکه این مهم است که ما چقدر ایمان به عقل خود داریم. و کسی که عقل ناچیزی دارد ولی در عوض ایمان بی نهایت زیاده آن دارد، همه اعمال احمقانه اش را مهر عقل کل به آن خواهد زد و کسی که عقل بسیار زیاد دارد ولی هیچ ایمان به آن ندارد، همه اعمال عاقلانه اش را، نتیجه جهالت مطلق و احمقی مطلق خود دانست. بنا بر این، این مهم نیست که طبیعت یا خدا عقل به ما داده است و این عقل را به عنوان اولین چیز آفریده است (یعنی عقل از دیدگاه او، مهمترین چیز است) این مهم است که ما به عقل خود چقدر ایمان داریم، ولو آن عقل نیز نزد خدا آنقدر اهمیت داشته باشد. و خدائی که چنان عقلی به ما داده است اگر امر کند که ما به همین عقل هیچ ایمان نداشته باشیم (بلکه به رسولش فقط ایمان داشته باشیم) همان عقلی را که او به ما داده است به پیشی نخواهد ارزید. از این گذشته، عقل، عاقلانه میان مردم تقسیم نشده است، بلکه ایمان به عقل، بزرگوارانه به مردم بخشیده شده است. از این رو نیز هست که هرکسی می انگارد که عقل به اندازه کافی دارد.

بلندگویان حقیقت

وقتی کسی خیال کرد که ما درست و صحیح و یا به اندازه کافی، سخنان او را نمی فهمیم، او سخنانش را هم تکرار خواهد کرد و هم بلندتر خواهد گفت. و هر چه این انگاشت در او نیرومندتر شود که ما نا درست تر و ناکافی تر و یا مغشوش تر سخنان او را فهمیده ایم، او صدایش را بلندتر خواهد کرد و وقتی که فرض کند که ما جاهل محض و نفهم خالص هستیم، بلندترین صدا (یا به عبارت بهتر با ندای بسیار بلند) و با تکرار ابدی (ذکر) برای ما سخنانش را خواهد گفت. آیا منادیان حقیقت (آنانی که خود را منادی حقیقت می انگارند) طبق همین خرافه خود نیست که بلندگویان حقیقتشان شده اند و سخنانشان جز تکرار ابدی یک مشیت مطالب نیست؟ این حقیقت نیست که بلند سخن می گوید و بلند ننهد می کند، بلکه این بی احترامی به فهم انسانهای دیگر است که با بلند گفتن، می خواهد با زور صدا و زور تکرار (صدای بلند و تکرار، هر دو زور ورزی هستند)، سخن خود را در دیگران حک و به دیگران تلقین و تحمیل کند. سخن بلند (از جمله اذنان)، همیشه نشان بی احترامی به فهم دیگران است. پس حقیقت هیچگاه بلند سخن نمی گوید.

جامعهای که انسان صورت ندارد

"ساختن تئوری فطرت"، قرنهای گذشته، جایگاه خیالآبادها و آرزوهای و ایدهآلها بود. هر کسی می خواست به حکومتی یا جامعهای یا نظامی خاص برسد که آرزویش بود، برای چنین حکومتی و جامعهای یا نظامی، احتیاج، به یک یا چند خصوصیت در انسان داشت، و این خصوصیات را در فطرت انسانی جای می داد، و این خصوصیات را تغییرناپذیر و ابدی و غیرقابل شک می کرد. با داشتن چنین فطرتی، می شد جامعهای حکومت و قوانین و نظامی را بنا کرد و آنرا در طی قرون پایدار نگه داشت.

امروزه به جای این کار، مستقیماً "به سراغ جامعهای آرزویی (خیالآبادها) می روند و آنرا "کمال ضروری و غائی سیر تاریخی" می کنند و بعداً جایگاه چنین باوری در مردم، از ساختار این جامعه آرزویی، به ساخت فطرت انسان می رسند. این جامعهای آرزویی و تصویر زنده و تجسم شدنی آنها، قابل فهم تر و جذاب تر برای مردم است و چه بسا همین

تصویر جا معه "، تصویر انسان (فطرت) را که متناظرش هست، می پوشاند و از دیده محو و تاریک می سازد.

چون با داشتن این تصویر انسان (فطرت) است که هر انسان آنرا مستقیماً با خودش و با همسایه اش مقایسه می کند، و زود متوجه نقائص و معایب این فطرت (این تصویر انسان) می شود و با آگاه بود از این نواقص و معایب، متوجه ایده آلی بودن آن جا معه آرزوئی می گردد و یقین پیدا می کند که آن جا معه آرزوئی، ضرورت سیرتاریخ نیست و حتی کمال انسان و بشریت هم نمی باشد. ولی جا معه آرزوئی را بدون تئوری فطرت متناظرش با یسد نوشت، تا کسی امکان چنین امتحانی را نداشته باشد. از این رو "جا معه شناسی" و "علوم اقتصاد" و "علم حقوق" و "ایدئولوژیها که تصویری از "جامعه ایده آلی" به ما می دهند، از طرح تئوری متناظر فطرتش (یا روانشناسی فردیش، یا تئوری اخلاق فردیش) پرهیز می کنند.

تغییر عبارت سوگند

به جای آنکه بگویند "سوگند به خدا راست می گویم" بهتر است که گفته شود "اگر من در این مورد دروغ بگویم، هیچگاه دیگر به من اعتماد نکنید" و با بهتر از این عبارت آنست که گفته شود "اگر من در این مورد دروغ بگویم، دیگر هرگز خود اعتماد به خود نخواهم کرد" در مورد اول، اوست که در مقابل خدا مسئول است که راست بگوید. در مورد دوم در مقابل مردم مسئول است که راست بگوید و مردم مسئولند که ببینند و راست می گوید یا نه. این سوگند، مردم را هم مکلف به نظارت اعمال و افکار می کند، در حالی که در مورد اول تنها خدا مکلف است که نظارت به اعمال و گفتار را بکند و لسی از دوش مردم این مسئولیت برداشته می شود. در سوگند به خدا، ما وظیفه ای را که خود باید به عهده بگیریم به گردن خدا می اندازیم، و این مسئولیت را از دوش خود برمی داریم.

وقتی جا معه ای به یک دروغگو که سوگند خورده است (اگر دروغ گفته باشد هرگز به او اعتماد نکنند) با شدت خود را مسئول نظارت به اعمال او دانست و در صورت تخلف، دیگر به او اعتماد نکرد، هیچکسی دیگر جرئت نمی کند، سوگندنا درست به خورد. ولی انسان (که به خدا سوگند خورد)، اهمیت و قدرت خدا را با لانی برد بلکه مسئولیت با زرسی و دآوری را از دوش مردم

برمی دارد. ولی در مورد سوم، وقتی کسی به گفتار و قول خود عمل نکند، ارزش خود را نزد خود از دست خواهد داد و کسی که به خود اعتماد دمی کند، هیچ کس به او اعتماد نخواهد کرد.

چرا ما نیاز به امتیاز داریم؟

وقتی من ایمان دارم که در اشرف کربا حقیقتم، ممتا ز ترا ز همه مردم هستم، بگذار همه مردم مرا حقیر تر و پست تر و بی ارزش تر از خود بشمارند. ولی من یقین دارم که در اثر ایمان به فکر و حقیقتم از همه ممتا تر هستم. برای آنکه درجا معاذ آراء و قضاوت های مردم و همه و وحشت نداشته باشیم. باید فکریا حقیقت خود را ممتا ز ترا ز همه افکار بدانیم.

یک عقیده (ایدئولوژی، دین، فلسفه) تا زه که درجا معه پیدا می یابد، برای بقاء خود را هی جزا متیا ز بخشیدن به خود ندارد. بدین وسیله پیروان خود را ز ترس و وحشت از نفوذ آراء مردم آزادی سازد.

"من حقیقتم" یا "من برترین حقیقتم"، با این ایمان، آراء و افکار جا معه تاء شیرو قدرت خود را بر من از دست می دهد. آنکه از آراء و افکار جا معه و همه دارد و می ترسد و از آن حساب می برد، ایمان به اینکه او حقیقت را دارد، یا او برترین حقیقت را دارد، ندارد.

"ایمان به اینکه فکر ما حقیقت است" این قدرت را به ما می بخشد که خود را از اسارت جا معه و خلق و توده، آزاد سازیم. ولی وقتی اکثریت یا همه مردم به "یک حقیقت مشترک" ایمان دارند، درست ایمان به آن حقیقت علامت نهایت ضعف انسان است. چون ایمان به حقیقتی که همه را ممتاز می سازد، هیچکس را ممتاز نمی سازد بلکه همه را تابع اجتماع و خلق و توده و عامنه می سازد. امتیا ز همیشه نصیب عده معدودی می شود. امتیا ز را نمی شود میان مردم به تساوی پخش کرد. ایمان به حقیقت فقط برای نوآوران و بنیاد گذاران و پیش تا زان یک جنبش، اسطوره ایست که به آنها در برابر خلق، در برابر توده و ملت، قوت قلب و نیروی ایستادگی می دهد.

کجا مفهوم سود مبهم می شود؟

"شر" به معنای "آنچه به همه جهان"، "به همه تا ریخ در تما میتش"، زیان و آسیب و اردبیا ورد، وجود ندارد. هما نظور که "خیر" به چنین معنایی وجود

و مفهوم نداد .

مسئله سودوزیان، نیک و بد، خیر و شر را در " آنچه منفرد ساختنی " است، در
آنچه " کوچک و محدود " است، در " آنچه یک جزء مشخص از کل است " در مورد
به مورد، می توان طرح کرد و جواب روشن تر و مشخص تر و معلوم تر به آن داد .
در این فرد، جزء مشخص و واحد محدود (تکبود) مسئله سودوزیان و خیر و شر،
مسئله اساسی و جوهری است، چون با وجود و بقاء و قدرتش که ردا رد و از این
گذشته در این موارد می تواند پدیده های روشن تر و معلوم تر و مشخص تر بیابد،
ولی هر چه این واحد، بزرگتر و دامنه دار تر ساخته شد، هر چه برپا ره و جزء ما
افزوده شد، هر چه مقطع و برهه تاریخی دراز تر و شمول آن به اقوام و ملل
بیشتر شد، هر چه جا معه بزرگتر و پهنای و تر شد و بالاخره هر چه تعیین واحد
مشکل تر شد (و از اجزاء و افراد بی نهایت مختلف و متضاد ساختن یک وحدت،
مفهومی که ملا " انتزاعی شد) مسئله سودوزیان، خیر و شر و نقص و کمال ...
مبهم تر و نامشخص تر و اصلاً نا مربوط ترمی گردد و بالاخره از حدی به بعد
طرح این مسئله و جواب به آن، از معنی و ارزش می افتد . مثل طرح مسئله
" هدف غائی و کمال یک جا معه بسیار بزرگ یا بشریت یا یک طبقه جهانی " .

خیر غائی یک کل (که اساساً فقط در ذهن می توان آن را به شکل یک کل در
نظر گرفت و در واقعیت چنین کل واحدی وجود هم ندارد) یا شرعاً لی یک کل
(کمال یک کل، آزادی یک کل) مفاهیمی هستند که برای فرد انسان و
گروه های کوچک یا محدودی از انسانها و برهه های تاریخی با زمانی کوتاه
و در مکان محدودی ارزش و معنا دارند و طرح و بحث روشن سازنده است .

ولی باز تا بیدن این مفاهیم در کل جهان و کل هستی و کل تاریخ و کل
بشریت و کل طبقه کارگر ... تا وقتی مقصود از رضا سود و رفیع زیان افراد
و گروهها و جوامع موجود در این کل در زمانها و مکانهای محدود هست معنی
دارد و گرنه در خود این کلها و برای این کلها مفهوم خیر و شر مفهوم
سود و زیان و مفهوم نقص و کمال و مفهوم آزادی و استبداد دو مفهوم
عدل و ظلم معنا و مفهوم و ارزشی ندارند و طرح سؤال نا مربوط است . تشبیه
کل جهان، کل بشریت، کل طبقه به یک فرد انسانی که وحدت آن یک واقعیت
مسلم و روشن است، تشبیه شاهرا نه ولی از بنیاد غلط است . مفهوم خیر و شر
و سود و زیان و آزادی و استبداد و عدل و ظلم همه در محدوده های شخصی قابل
طرح و قابل روش ساختن هستند و هر چه این محدوده ها وسیع تر شوند، جواب

این مسائل، مبهم‌ترو تا ریک‌ترو پیریشان ترمی‌گردند.

خیرو شرو کمال و نقص و عدل و ظلم مسئله‌یک وجود (کل) نامحدود و بی‌نهایت (یا وجودی که خارج از آستانه محدودیت‌های که هنوز سود و زیان‌شان قابل‌تصور است و مشخص‌شدنی است) نیست. بدینسان این مفاهیم کلی (حتی خدا و شیطان) موقعی برای ما مفید خواهند بود که پایه چیزهای بدهنده برای وجود محدود و فرد و گروه ما مطرح است. (یا آنکه این مفاهیم، بتوانند پاسخ‌هایی بی‌این موارد و محدوده‌ها را میسر سازند). یک وجود محدود است که هرچه محدودتر شد، خطرهای بیشتر برای نیستی و نابود شدن از دیگران (از سایر اجزاء آنچه ما در کل جمع زده‌ایم) دارد و چون در این جدا ساختگی به بقا، خود علاقه دارد، آنچه به وجود و بقایش یاری دهد، سود و خیرو کمال است و هرچه به عدمش و تا بعیتش یاری دهد، زیان و شرو و نقص است. وقتی اجزاء و افراد در یک کل جمع شدند (و حدت، پیدایش یافت) مسئله سود و خیرو کمال نیز سؤال نامفهوم و بی‌ارزشی می‌شود آن موقع، منفعت طبقاتی "یا" خیرو کمال انسان "و... همه از آگاه بود انسان و جامع و طبقه و ملت رخت برمی‌بندد.

از دوستی‌های خدا

کسی که به دیگری امر می‌دهد و او را می‌ترساند، دیگری را دوست ندارد. و کسی که می‌گوید تا مرا دوست نداری ترا دوست نخواهم داشت، هنوز نمی‌داند دوستی چیست، چون دوستی را کسی به پا داشت دوستی دیگری نمی‌کند. دوستی من، مزد دوستی دیگری نیست. و کسی که یک جمع را دوست می‌دارد برای آنکه آن جمع به جمع دیگر نفرت بورزد، دوستی‌اش تا بع نفرت و کینه‌ورزی است. و کسی که هیچکس را جز خودش دوست نمی‌دارد (دنیا را می‌آفریند تا او را عبادت کنند، تا او را دوست داشته باشند) آنقدر "فقر محبت" دارد که برای خودش نیز بس نیست.

کسی که دوستی‌اش سرشار است نیا ز به پرستش و دوستی مخلوقش ندارد و آنها را مجبور و تهدید به عبادت و دوستی خود نمی‌کند.

رستایان زاید‌های کهن

یک مشت نتایج که از یک ایده گرفته شده است. با وجودیکه اساساً "زیان‌بار و شوم است یا بسیار تنگ و کج و از مرز صحت خارج است، ولی با آن ایده به

طور جوهری گره خورده است و از آن ایده انفکاک ناپذیر می باشد و برای مبارزه با آن نتایج، راهی جز آن باقی نمی ماند که با خود آن ایستد، روبرو شود و خود آن ایده را رد و نفی کرد.

ما می‌انگاریم که یا با یک ایده (یک سیستم، یک دین، یک ایدئولوژی یا تئوری علمی) را در تما می‌تش پذیریم یا اگر نتایج غلط یا زیانباری در این مورد یا آن مورد داشت، آن ایده را در تما می‌تش رد و انکار کنیم. قبول تما می یا نفی تما می معمولاً "هر ایده‌ای که ادعای حقیقت کرد مصدر آن است که یا در تما می‌تش پذیرفته شود (و به آن ایمان آورده شود) یا در تما می‌تش رد و نفی گردد. حقیقت، به هیچ کس حق نمی‌دهد که فقط یک قسمتش، یک وجهه‌اش پذیرفته شود. بنا بر این با روبرو شدن با نتایج شوم و زیانبار یک ایده یا با بدو واقعیات را نادیده گرفت و با واقعیات را برضد طبیعتشان مسخ ساخت یا بالاخره برضد خود آن ایده (یعنی همان حقیقت) در تما می‌تش برخاست.

این مبارزان، آن ایده را در تما می‌تش رد و نفی می‌کنند تا از شرن تایج شومی که از آن گرفته شده، آزاد گردند. بعد از آنکه آن ایده را به خاطر نتایجی که قرن‌ها یا دهه‌ها داده است، رد و نفی کردند، ضرورت آن ایده را از سر (درجه‌ای که نتایج مثبت و با رأ و رومفید داشته است) احساس می‌کنند. آنگاه متوجه می‌شوند که از همان ایده، می‌توان نتایجی دیگر و فراخ‌تر در تائید زندگی و آزادی و عدالت فردی و اجتماعی گرفت. ولی با رستایخیز آن ایده، برضد خواهش اینان، همه آن نتایج که روزی سبب رد و نفی آن ایده شده‌اند، با ز زندگی خود را از سر می‌گیرند. بسیاری از ایستده‌ها (و ایدئولوژی‌ها و فلسفه‌ها یا ادیان و تئوری‌ها) که انسان روزی دور می‌ریزد، به خاطر قسمتی از نتایجی است که شوم و غلط و مضرو منحرف از واقعیات است.

از این رومبارزه با ایده‌های کهن یا ید منصفانه ترازان باشد که تا به حال انجام گرفته است. همچنین با ید دانست که رستایخیزها ایده‌ای در تما می‌تش، نمی‌تواند مانع تجدید نتایج مضرو شوم و عذاب‌انگیز آن گردد. رستایخیز یک ایده در وجوه مثبتش، رستایخیز آن ایده اگر در تما می‌تش باشد، رستایخیز نتایج و همراهان شوم آن ایده در گذشته نیز خواهد بود.

ما با عشق و التهاب خود برای وجوه مثبت یک ایده کهن، آن ایده را از سر

زنده می سازیم ولی حرکت ذاتی درونی ایده، تابع عشق و التهاب ما به
وجوه مثبتش نیست، بلکه با آحیاء آن ایده، ایده، حاکم خواهد شد و نتایجش
از حرکت ذاتی درونی آن ایده معین خواهد شد نه از ایده آلی که ما نسبت به
آن ایده داریم.

هنوز انسان یا دنگرفته است که هر ایده ای، هر حقیقتی، هر دینی، هر ایدئولوژی
هر تئوری را فقط در یک قسمتش، در یک وجهش بپذیرد و این ادعا و تقاضای
"قبول یا رد تمام می وکل یک ایده" را دور بیا نندازد. و از آنجا که هر ایده ای
را با یدیا در تمامیتش بپذیرد یا رد کند چه بسا که از ترس "رستاخیزنتا یج
شوم یک ایده"، تن به بازگشت یک ایده نمی دهد.

ما باید با قبول هر ایده ای در محدودیتش، خود را قادر سازیم که ایده های کهن
را نگاه داریم یا از سر زنده کنیم. بسیاری از وجوه هر تئوری یا دین یا
ایدئولوژی، غلط و یا کج و منحرف از واقعیت و یا مضروب یا حتی دور از حقیقت
و ضد حقیقت است. ولی دیده حساس و توانا و نازک بین ما می تواند این
قسمت ها و وجوه صحیح و زندگی فزا و مفید و منطبق با واقعیت را از سایر وجوه
جدا سازد. در دنیا ی انسان ایده ای نیست که تمامش به طور خالص و یکدست
مفید باشد و چون ایده ای با منفعت محض وجود ندارد، ما ز ایده های خود دست
بر نمی داریم. ما مبارزه بر ضد هیچ ایده ای در تمامیتش نمی کنیم. مبارزه
ما برای تعیین حدود صحت و مفید بودن هر ایده ایست. ما اختیار
تعیین مفید بودن را در هر ایده ای، به ایده ها واگذار نمی کنیم.

این ما ایم که مشخص می کنیم در هر ایدئولوژی، در هر فلسفه، در هر تئوری،
در هر دینی، چه مقدار حقیقت هست و چه چیزها حقیقت نیست و حتی دور از حقیقت
و ضد حقیقت هست و با وجود چنین معرفتی ما آنها را در همان محدودیتشان
نگاه می داریم و از آنها پوستاری می کنیم.

قدرت با شخصیت و قدرت بدون شخصیت

در گذشته دو نوع قدرت می شناختند. مفهوم "خدا" بیان قدرت شخصی بود.
آنچه می فهمیدند و معقول و روشن بودند به این قدرت شخصی نسبت می دادند.
و چون در زندگانی بسیاری از واقعیات اساسی، برای آنها نامعقول و
تاریک و غیر قابل حل کردن بود آن را به یک قدرت غیر شخصی یا قدرتی که
فاقد شخصیت بود، نسبت می دادند. مثلاً "مسئله مرگ یا عدل (بخش و داد)

به این قدرت فاقد شخصیت سپرده می شد. بدینسان چون این قدرت، شخصیت نداشت (شخص نبود) نمی شد او را مورد سؤال قرار داد و از او انتظار جواب داشت. ولی اگر شخص، انگاشته می شد، انسان به هر ترتیبی می خواست و توقع داشت که آن قدرت، پاسخ به این پرسش ها بدهد، چرا استعدادها، قدرتها، ثروتها این گونه پخش شده است؟ در شانها مه در مقابل مفهوم خدای آفریننده و نیرومند که یک شخص مقتدر است، مفهوم قدرت غیر شخصی "زمان و روزگار و گنبد و سپهر و آسمان" قرار دارد.

طبعاً همه مسائل اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فلسفی که برای آنها حلش محال می نمود، یا کسی نمی خواست مورد بحث و شک و انتقاد قرار گیرد، در دامنه این "قدرت فاقد شخصیت"، "قدرت فاقد صورت و وجه" قرار داده می شد به محضی که خدا، مرجع و سرچشمه داد (قسمت) شد، بحث عدالت و شک در عدالت خدا و موجودیت خدا سبز گردید. در تورات، داستان ایوب یکی از جالبترین و عمیق ترین بحث های عدالت در اثر همین مفهوم "خدای عادل" می باشد. یهوه (قدرت شخصی) که سرچشمه و مرجع عدالت شد، در مقابل مسئله بخرنچ و حل ناشدنی عدالت قرار می گیرد و بدینسان موجودیت خودش مطرح می شود. این است که مسئله عدالت با یدایک قدرت غیر شخصی (مثلاً "یک تئوری علمی و عینی: همان کاری را که ما رکس کرده است) تصمیم گرفته شود تا هیچکس حق پرسش از آن نداشته باشد. قدرتی که از شخصیت سرچشمه نمی گیرد، سؤال کردنی و سؤال پذیر نیست. او وراثت و انتقاد و شکایت و لابه و ترجم قرار دارد. برای آنکه یک شخص هم عادل باشد (شاه عادل، امام عادل) باید تجسم و مظهر قدرتی غیر شخصی باشد. مظهر و تجسم سرنوشت باشد، بیانگرو تاء و یل کننده یک تئوری یا واقعیت عینی (بدون عاطفه و بدون شخص) باشد.

عادل، نه درک قساوت نه درک رحمت دارد. نه از شکایت کسی ناراحت می شود و نه از مهر کسی تغییر حالت و فکر می دهد. عادل همیشه یک قدرت فاقد شخصیت است. یک تئوری یا ایدئولوژی عدالت نیز وقتی برجا معما کم شد، قدرت فاقد شخصیت می شود. از این رو تحقق عدالت همیشه با قساوت همراه است.

قوای تاریخی

آنچه در رویدادهای تاریخی شرکت و دخالت داشته اند، تنها قوای تاریخی نبوده اند که ما در مطالعات تاریخی می یابیم، بلکه بسیاری از قوا

در آن رویدادها دخالت داشته اند که "غیرتاریخی" بوده اند .
 دیده و فکرتاریخی، بسیاری از قوای رانای مرئی و گمنام و کم ارزش می سازند .
 در رویدادهای تاریخی، بیشتر آنچه ما "قوای تاریخی" می نامیم درکارند ،
 و چه بسا همین قوای گمنام و کم ارزش و نامرئی، تصمیمات نهائی را دراین
 رویدادها می گیرند و معین سازنده آن رویداد هستند . چون "قوای کاه
 معلوم و مشخص و چشمگیر" هستند ، بهتر شناختنی هستند و می توان بیشتر با
 آنها مبارزه کرد و از "دامنه نفوذ تاثیرات آنها کاست یا سوی تاثیرات آنها
 را عوض کرد درحالی که قوای کاه نامعلوم و نامرئی و گمنام و بی ارزش شمرده
 می شوند ، دامنه آنرا در نفوذ و تاثیر دارند و یک راست همه قوای در رویداد
 متمرکزمی سازند . قوای بزرگ تاریخی که شناخته و از تاثیرات آنها خسته شدند ،
 معین سازنده رویداد تاریخی نیستند بلکه قوای کوچک کاه دیده می مانند
 و به حساب نمی آیند ، بیشترین فرصت برای تاثیر و نفوذ دارند و در نهایت ،
 رویداد تاریخی را معین می سازند .

بی اعتمادی و استبداد

هرکسی که یک کارخیریا یک کار برای عموم می کند، حتما "یک غرضی" را در آن کار دنبال می کند. پس به هیچکس نمی توان ونباید اعتماد کرد، و بدون یک حداقلی از اعتماد به دیگران، نمی توان یک جامعه ساخت. بنابراین از افرادی که به هم، هیچگونه اعتمادی ندارند، فقط با "زور" می توان جامعه ساخت.

بقای جا معهای که افراد آن اعتماد خود را به همدیگر از دست داده اند (ونسبت به هر کار خیر و عمومی و اجتماعی دیگران سوء ظن دارند) فقط با زورورزی امکان دارد، و موقعی این زورورزی (که از طرف یک مستبد سرچشمه می گیرد و آن مستبد، وجود و بقاء این چنین جا مع را تضمین می کند) پایان می یابد یا بدی می کشد که افراد جا مع به همدیگر اعتماد و اطمینان کافی نداشته باشند.

فقدان اعتمادا ً غشاء جا معه به هم ، ضرورت پیدایش زورورزی و استبداد را
برای بقاء آن جا معه فراهم می آورد

تمتع از خودفریبی

هرکسی ما را به وسیله خود ما می فریبد، پس چرا ما خودنبا ید خود را بفریبیم؟ وا ز خودفریبی آگا هبودا نه لذت ببریم؟ آنکه و آنچه ما را می فریبد، دیگران نیستند، بلکه در خود وا ز خود ما هست. ما چون همیشه می انگاریم که این دیگران هستند که ما را می فریبند، قدرتهای فریبنده در خود و شیوه های که ما خود خود را می فریبیم، کشف نمی کنیم. هیچ قدرتی و کسی ما را با مهارت و توانائی و چابکی که ما خود را می فریبیم، نمی تواند بفریبد. و خود را فریفتن، یک جریان شوم و منفی نیست که از آن نفرت داشته باشیم.

"نفرتی که ما از فریب خوردن زد دیگری" داریم به "فریب خوردن" و "خود را فریفتن" انتقال می دهیم. خود را فریفتن، یک روش عادی و نامرئی برای بسیج ساختن قوای نهفته در ما برای اقدام به عملی است. ما باید بیشتر و بهتر و سیستماتیک تر خود را بتوانیم به کارهای که از توانائی عادی ما خارجست، بفریبیم. چراا مکانات شگفت انگیز این "خودفریبی" را در اختیار دیگران بگذاریم؟ ما هیچ کاری را بدون خودفریبی نمی کنیم. ما نبا ید دست از خودفریبی بکشیم و به آن نفرت بورزیم، بلکه با ید بیشتر و بهتر و متدیک تر خود را به کارهای زیبا تر و بهتر و پرا رزش تر بفریبیم. کسی که نمی تواند خود را بفریبد، نمی تواند کدک رفوق العاده بکند.

خودفریبی بسیا ر خوبست فقط نبا ید گذاشت که دیگری از این نیرو و شیوه تجهیز نیروی ما سوء استفاده ببرد و این موقعی ممکن است که ما به اندازه کافی خود را بفریبیم تا همه نیروهای خود را خود به کار بگیریم.

احتیاج به تحریف حقیقت نیست

ما همیشه با "حقیقت منحرف شده" روبرو هستیم. ولی حقیقت منحرف شده، چیزی بی ارزش و بیهوده و تهی و شوم نیست. خواستها و منافع و امیال و عواطف و اراده انسانی و مفاهیم و اصطلاحات و زبانها، نیروهای هستند که هر حقیقتی را هم در درک کردن و هم در بیان کردن و نمودن، منحرف می سازند. نه تنها خواستها و منافع و امیالی که ما بدان آگاهی داریم، حقیقت را منحرف می سازند بلکه امیال و منافع و عواطف نا آگاه ما به آنها انحراف می دهند ولی ما از خود این انحراف در این موارد اصلا آگاه هم

نیستیم. درحالی‌که با آگایان خود از خواسته‌ها و امیال و منافع خود می‌توانیم ناظران حراف حقیقت باشیم. ولی ما سخن از "تحریف حقیقت" برای این می‌گوئیم که حقیقت را چیزی بیگانه از انسان و ما و ما و ما فوق انسان می‌انگاریم. این است که نزدیکی انسان از هرجهتی و راهی و شیوه‌ای، همیشه در حقیقت، اختلال ایجاد می‌کند. لطیف‌ترین شیوه و وسیله نزدیکی ما به حقیقت، در اثر این بیگانگی حقیقت از ما، سبب برهم خوردن حقیقت می‌شود. برای اینکه دیگر بحث تحریف حقیقت را برای همیشه کنار بگذاریم با ید این بیگانگی و فاصله میان خود و حقیقت را رفع سازیم. انسان نه از حقیقت بیگانه است نه از حقیقت دور است حقیقت، چیزی ما و ما و ما فوق و جدا از انسان نیست. حقیقت در خود انسان و از خود انسان است.

خواسته‌ها و منافع و امیال و آرزوها و ایده‌ها و ایده‌آلها و ارزشهای او عینیت با حقیقت دارند.

خواستار و، منفعت‌آور، فکرا و، عا طفا و، همان حقیقت است. آنچه در خارج از اوست این حقیقت را منحرف می‌سازد. همه می‌خواهند ما را از حقیقت خود منحرف و دور و بیگانه سازند. حقیقت در ما و از ما و با ما است نه در آسمان و نه با خدا و نه در واقعیت.

ایمان، به عوض یقین

دکارت به همه چیز شک کرد و دید که احتیاج به یقین دارد و به این یقین رسید که "من می‌اندیشم پس هستم" ولی انسانی که شک می‌کند، می‌بیند که جمله "من می‌اندیشم پس هستم" نیز هیچ‌گونه یقینی نمی‌آورد. هیچ چیزی در اندیشیدن، یقین نمی‌آورد و نمی‌تواند به یقین برسد. آنچه را "پیش فرض" استدالات قرار می‌دهد (بدیهیات) همه یقین‌های فرضی هستند. و آنچه را با استدالات اثبات می‌کند، در انتظار آنست که خودش یا دیگران با افکار دیگر رد کنند. در واقعیت، اندیشیدن، هر چیزی را رد می‌کند چیزی را که ما با قدرت عقلی خود امروز نمی‌توانیم رد کنیم، فردا رد خواهند کرد. در تاریخ تفکر، ایده‌های، دستگاه فکری یا ایدئولوژی و تئوری‌نمانده است که رد نشده باشد. بنا بر این ما در انتظار رد شدن بهترین و محکم‌ترین دستگاه‌های فکری هستیم. بنا بر این در اندیشیدن، رسیدن به یقین تزلزل‌ناپذیر و محکم، محال است ولی ما در زندگی و برای عمل احتیاج به یقین

داریم. این است که راهی جز "ایمان آوردن" باقی نمی ماند. .
ایمان، چیز است به جای یقین و تقلیدی از یقین، و به عبارت بهتر "یقینی
است ساختگی"

وقتی عقل نتوانست به یقین برسد، ما با ایمان آوردن به کسی یا ایده‌ای،
می‌کوشیم "یقینی تزلزل‌ناپذیر و ابدی و مطلق" برای خود بسازیم.
یک ایده در اثر محتوایش یا یک فرد در رفتار و گفتارش (ولو بسیا رنیز خارق
العاده باشد) ایجاد ایمان نمی‌کند بلکه ایمان به ایده یا به او، محتوای
ناچیز آن ایده را عظمت می‌بخشد یا به رفتار و گفتار او فکارا و عظمت خدائی
می‌بخشد.

هر ایده‌ای، احتیاج به ایمان دارد تا عظمت پیدا کند (تا حقیقت بشود) هر
انسانی، احتیاج به ایمان دارد تا عظمت پیدا کند (تا حق بشود، تا مظهر
خدا یا رسول خدا بشود).

رابطه هر حقیقتی به ایده‌اش، همیشه را بطنه هر مهای بزرگ مصر با جسد فرعون
است که در میان آن نهفته است. آنچه اهرام نشان می‌دهند، عظمت آن جسد
(آن فرد یا ایده) نیست بلکه قدرت شگفت‌انگیز ایمان یک انسان یا یک
ملت به یک ایده یا انسان است (که نا مرهبر، رسول، قهرمان و مظهر الهی
... به خود داده است). اگر قرا ربود ملت مصر با تفکر، یقین پیدا کند که این
ایده صحیح است (و را بطنه آن فرد با این عظمت و عنوان چیست)، امروزه در
مصر اهرامی وجود نداشت، کسی که ایمان دارد، در اثر محتویات ایده یا رفتار
و گفتار او فکارا آن فرد (رهبر و رسول و مظهر) نیست، بلکه در اثر "خارق العاده
بودن نتیجه خود ایمان" است.

عقل می‌خواهد همیشه میان "محتویات یک ایده" و "کیفیت و کمیت نفوذش"
درجا مع یک تناسب منطقی برقرار سازد. تا یک ایده یا فرد (در اثر رفتار
و گفتار او فکارا) بیش از این محتویات، درجا مع اثر نگذارد. این است
که در را بطنه عقلی که ما با هر ایده‌ای یا فردی بگیریم، عقل، ترمز "تاثیرات
خارج از اندازه‌ایست که آن ایده یا فرد" می‌تواند داشته باشد. در حالیکه
در را بطنه‌ای که ایمان با هر ایده‌ای یا فردی می‌گیرد، عقل این قـدـرت
ترمزی (با زدن رنده) را از دست می‌دهد و آن ایده یا فرد (رهبر و رسول و مظهر
و قهرمان) در بی‌اندازه گیش در زندگی جامعه تجسم پیدا می‌کند. از این به
بعد این "منطق ایمان" است که بر "منطق ایده" تفوق می‌یابد. ایمان،

تبدیل به جنون در یک ایده یا فرد می شود. یک ایده نا چیز و موهوم یا یک فرد تاریخی استحاله به بزرگترین جنونها و یا وجود ما و ما فوق تاریخی می یابد. آن شخص یا ایده تاریخی، از چهار چوبه درک تاریخی، گام فراتر می گذارند و ایده یا شخصی ما و ما الطبیعی (متافیزیکی) می شوند. ایمان انسان یا ملت، از یک ایده یا قهرمان، وجودی می سازد که ما و ما تاریخی و ما فوق تاریخی قرار می گیرد تا تاء شیرا تش نسبت به محتویات و رفتارش، تنها سبب کنترل پذیر عقلی نداشته باشد. تا کسی و قدرتی درجا معنیتواند با عقل و انتقاد عقلی، آن شخص یا ایده را از این تاء شیرا ت غیر مناسبتش بازدارد.

عکس العمل من در مقابل عمل دیگری یا تصویر ایده آلی و

رفتار یک فرد درجا معنیت نسبت به فرد دیگر، نباید از عمل دیگری مشخص گردد بلکه باید از این مشخص شود که او دربارها آن جا معنیت و وحدت و تما میتش چه رفتاری دارد (چه می اندیشد، چه احساس می کند) و رفتار آن جا معنیت نسبت به یک فرد درجا معنیت، از این مشخص شود که او درجا معنیت و شخصیت و استقلالش چه می اندیشد و چه احساس می کند و چه می کند.

بنا بر این فرد باید ازجا معنیتش یک تصویر ایده آلی داشته باشد و طبق آن تصویر ایده آلی (آن طور که او درجا معنیت و وحدت و همبستگی و تما میست داشته باشد) با او معنیت و او را در آن جا معنیت رفتار کند، و او درجا معنیت و او را در آن تصویر ایده آلی (درجا کمیت و استقلالش) داشته باشد و طبق آن تصویر ایده آلی با او رفتار کند و طبق واقعیت او (آن طور که او در واقع عمل می کند) بنا بر این او را معنیت، اعمال خلاف یک فرد را بدین شیوه مجازات نمی کند که عکس العمل در مقابل آن عمل نشان بدهد. بلکه مجازات باید طوری باشد که به فرد بیشترین و بهترین امکان رسیدن به آن تصویر ایده آلی بدهد.

همینطور رفتار یک فرد درجا معنیت نسبت به فرد دیگر نباید عکس العمل در مقابل عمل دیگری باشد، بلکه باید برای حفظ و بقا و رشد و وحدت و تما میست یک جا معنیت و او را معنیت. عکس العمل خالص در مقابل یک عمل، فقط "میان دو فرد می باشد که خارج ازجا معنیت قرار دارند" و نمی تواند درجا معنیت جامعه زندگی کنند. انتقام گرفتن فرد از فرد یا یک خانواده از یک خانواده، آنها را ما و ما درجا معنیت قرار دهد و از بین می برد. اعمال دو فرد در

جا معه با هم، اعمال خصوصی و انتزاعی آن دو فرد در خارج از جا معه نیست. اعمال دو فرد در جا معه با هم، اعمال اجتماعی است. هرچه هم خصوصی باشد. این است که بسیار مهم است که افراد همیشه در باره جا معه (در همبستگی و تما میتش) بیندیشند و نسبت به آن احساسات و عواطف خود را بیرورنه و اعمال خود را نسبت به افراد حتی المقدور از عکس العمل خالص در مقابل عمل دیگری خارج سازند و در عمل خود نسبت به دیگری، در فکر همبستگی و تما میت جا معه و پیشرفت جا معه به سوی ایده آلش (تصویر جا معه) باشند و بالعکس جا معه را جمع به فرد با یدنا ظربه شخصیت و حاکمیتش باشد این است که حکومت باید " صورت ایده آلی از فرد و شرافت انسان " را برنامہ اقدامات خود قرار دهد درحالی که فرد باید به اعمالش جهت به تحقق " تصویر ایده آلی جا معه " بدهد. این دو تصویر که متضاد با همدیگر نیستند. فرد باید نگران وحدت (همبستگی) و تما میت جا معه باشد و حکومت باید نگران شخصیت و حاکمیت و شرافت فرد باشد. وقتی افراد، نگران همبستگی و تما میت جا معه نباشند و حکومت این نقش را به عهده گرفت، از چنیـــــــن حکومتی نمیتوان انتظار آنرا داشت که به فکر شخصیت و حاکمیت و شرافت افراد باشد.

از آنانیکه از خلق و خوی ملت خود نفرت دارند

هر کسی، آن ضعف و نقص را در فرد دیگری در جا معه بهتر و دقیق تر روشن ترمی بیند که خود نیز همان نقص و ضعف را دارد. انسان، همیشه عیب های خود را در دیگری می یابد و می شناسد و به دیگری (در اثر آن عیب) نفرت می ورزد و او را تحقیر می کند. انسان با نفرت به دیگری، عیب خود را از خود بیگانه می سازد (از خودش نمی داند) و آن عیب را با دیگری (یا جا معه خود یا یک فرد بیگانه و بیگانگان) عینیت می دهد تا برایش قابل مطالعه و دیدن و انتقاد کردن، گردد. چنانکه ضحاک از دها و شایرانی، ضحاک تازی می گردد. انسان نمی تواند تحقیر خود و نفرت به خود (ضعف و نقص خود) را تحمل کند و وقتی خود را با جا معه عینیت می دهد مجبور است آن ضعف و نقص و طبعا " آن نفرت و تحقیر را به بیگانگان و جا معه بیگانه نسبت بدهد (و اگر خود را با طبقه ای عینیت می دهد، این ضعف و نقص را در طبقه دیگر منعکس می سازد. و اگر خود را با امتی — جا معه ای از هم عقیدگان — عینیت

می دهد همه این ضعف ها و نقص ها را به امت های دیگر نسبت می دهد و ضعف ها و نقص های خود را در امت های دیگر مورد نفرت و تحقیر قرار می دهد . ولی اگر خود ، را بطله اش و عینیتش را با جا معه خود کاست ، آنگاه می تواند همان ضعف و نقص خود را به جا معه خود نسبت بدهد . و جا معه از این انتقاد و عیب گیری (مطالعه در خلق و خوی جا معه) به خودی خود نا راحت نمی شود بلکه درمی یابد که فردی در جا معه اش از او بیگانه و دور شده است (از عینیتش با جا معه کاسته است) و از بیگانگی و دوری آن فرد است ، که آشفته و عصبانی می شود و او را ملامت می کند .

تصویر انسان ، متمم واقعیت انسان است

برای من ، انسانی که با او و برومی شوم ، انسانی است واقعی ، انسانی است خارج از من و غیر از من ، و در این واقعیت است که موجودیت فردی برای اوقا ثلم ، برخورد و آشنائی و پیوند و قرار دادن با او ، یک را بطله دو جا نبه که از دو فرد سرچشمه می گیرد ، درست می کند ، اگر من با صدها فرد ، بدین شیوه روا بطی با هم ایجا دکنیم (که هر کدام در کمیت و کیفیت با هم فرق داشته باشند) از مجموعه مختلف این روابط میان افراد ، جا معه به وجود نمی آید . همه این افراد ، در واقعیت فردیشان ، برای من غیر از من هستند . و این گونه روا بط در غیریت میان افراد ، ما فوقش می توانند " را بطله قرار دادی " باشند . در داد من روا بطی که ما قرار داد با هم گذاشته ایم ، با هم روابط روشن و مشخص و اساسا " روابط با هم داریم و ما و این روابط قرار دادی ، نه تنها روابط مشخص و روشن نداریم بلکه اصلا " روابط با هم نداریم و یا در این زمینه ها روابط طمان تاریک و نامشخص است . و در این گونه دامن ها است که احتمال قوی تنش و اختلاف و پیچیدگی هست .

تا انسان دیگر ، در واقعیتش غیر از من هست (دیگری هست) ، فرد هست ، و من هم فرد هستم و چون او برای من غیر است و من برای او غیر ، بنا بر این به خود حق می دهیم که بر غیریت خود از دیگری بیافزائیم .

روابط قرار دادی میان ما ، همیشه روابط بطی معدود هستند و همه روابط را در بر نمی گیرند . و افزایش غیریت ، چندین راه دارد . در غیر بودن و غیر شدن از دیگری (۱) من با او رقابت می کنم و او با من (۲) من به او حسادت میورزم (۳) من در یک نظم که هر دو متعلق به آن هستیم ، برابرتری (در مقام ،

در حیثیت، در قدرت، در مالکیت، در تمتع (می جویم و (۴) در دشمنی و تضاد با او، به غیریت خود با او، آخرین شکل را می دهیم (من دشمن و ضداومی شوم). همه اینها، امکانات رشد آزادانه در فردیت است. فردیت در غیریت با دیگران ممکن می گردد و در این تلاشهای نامبرده است که من غیرا ز دیگری می شوم. و نظام سیاسی (حکومت) درجا معه، از تلاشهای افراد برای برتری یا بی (بلندی خواهی، جاه طلبی- پایگاه برتر جستن و قدرت طلبی) به وجود می آید. من در واقعیت است که غیرا ز دیگری می شوم، فرد می شوم.

ولی من با انسان دیگر تنها در واقعیتش روبرو نمی شوم. من با انسان دیگر، در ایده آلی که من از انسان دارم و در ایده آلی که او از انسان دارد، نیز روبرو می گردم. من با انسانی دیگر، در یک "تصویری که از انسان دارم" روبرو می گردم. با انسانی دیگر، در یک مفهومی یا تعریفی از انسان، برخورد می کنم. این تصویر یا تعریف (مفهوم)، دارای دو بُعد است. یکی کلیت و دیگری عینیت.

هر تصویری و تعریفی، کلی را در بر می گیرد (جمعی یا مجموعه ای از افراد را). کل، حاوی افراد بسیار زیاده است، و افراد در این کل به شیوه ای با هم عینیت دارند. عینیت دو معنای مختلف دارد.

یکی به معنای "تساوی" است و دیگری به معنای آنست که "هر فردی، خود را در دیگری می یا بد و دیگری را در خود می یا بد". انسان در تخیلش، "تصویری از انسان" پدید می آورد. و در قدرت تفکرش، ایده آلی از انسان ایجاد می کند. البته، تصویر (صورت انسان) زنده تر و محسوس تر و حاضر تر است. برعکس ایده آل. عمومی تر و انتزاعی تر و خشک تر می باشد.

ولی در دو بُعد کلیت و عینیت که با هم مشترکند، این دو بُعد از هم انفکاکنا پذیرند و این دو بُعد با هم تحقق می یا بند یا یکی بدون دیگری نمی تواند تحقق بیابد. اگر عینیت میان افراد درجا معه تحقق یافت (هر فردی خود را در دیگری یافت و بالعکس)، جا معه بلافاصله تبدیل به یک کل (وحدت) خواهد شد. و اگر جا معه تبدیل به یک کل شد، افراد بلافاصله عینیت میان همدیگر را در خواهند یافت.

اگر من تصویری یا ایده آلی از انسان داشته باشم، انسان دیگر را که در واقعیت، غیر از من است و فرد جدا از من است و روابط بسیار معدود و معین با من دارد (یا اصلاً هیچ رابطه ای با من ندارد) و سایر روابطش با من تیره و

نا معین و مجهول است، می پذیرم و در عینیت، او را در خود می یا بسم و در یک کلیت، امکانات روابط درهمه جهات میان ما گشاده و روشن و معلوم می گردد و روابط میان ما "بیش از روابط قراردادی میان ما" می گردد (این است که در جامعه، روابط قراردادی میان افراد، وظایف و وضع افراد را نسبت به هم تعیین نمی کند. مثلاً "قرارداد فردی میان کارگر و کارفرما" انسان دیگر، انطباق با این صورت یا این ایده آل دارد.

به محضی که انسان دیگر، جزو این تصویر، درک و پذیرفته و شناخته شد، از سوئی، او واقعیت و فردیت و غیریت خود را زدست می دهد (طبعاً "همه روابط آزادما نسبت به هم دیگر منتفی می شود) و از سوئی ما با هم "از همه جوانب و درهمه روابط "با هم" مکان پیوند پیدا می کنیم و با هم مساوی می شویم. مسئله برتری و پستی از میان برداشته می شود. احساس رقابت و حسادت و برتری جوئی (حاکمیت و جستن حیثیت و قدرت) و بالاخره آخرین شکل غیریت که دشمنی و تضاد باشد، منتفی و نابود ساخته می شود. همه افراد در این کل، از این به بعد، خود را در دیگری و دیگری را در خود می یا بند.

با نفوذ این تصویر یا ایده آل در انسان ها است که انسان ها با هم تساوی و پیوند (همبستگی) و بالاخره، وحدت پیدا می کنند (همبود می شوند). ولی نفوذ و دامنه نفوذ این تصویر یا ایده آل، از وجود واقعیت انسان، جدا ناپذیر است. یعنی تا "روابط غیریت" با انسان های دیگر نباشد، این تصویر یا ایده آل، نه پیدایش می یا بدنه نفوذ می کند.

از این گذشته این دو (واقعیت و تصویر) نه تنها متضاد با همند بلکه متمم هم دیگر نیز هستند. ما به انسان دیگر در واقعیتش برخورد می کنیم و همیشه در عمل واقعی با آنها، در واقعیتشان روبرو هستیم. و همیشه در این واقعیت است که با آنها نهایت تنش و کشمکش را داریم (چون با آنها همیشه خود را در فرق داشتن و غیر بودن روبرو می دانیم). ولی در این واقعیت نیز هست که دیگری جان دارد، وجود دارد، حق به وجود فردی دارد، حق به احترام به وجودش دارد، حق به آزاد بودن و فردیت خود دارد. و با ترک این دامنه واقعیتش، از این حق ها کاسته می شود و بالاخره در آن کل (تصویر یا ایده آل) همه این حق ها را از دست می دهد. ولی از طرفی با همین انسان واقعی، همزمان با این رابطه در واقعیت، در تصویر یا ایده آلی از انسان رفتار می کنیم (هرچه بیشتر این تصویر یا ایده آل در، نفوذ و قدرت دارد) و در این

جاست که با او بیشتر و بهتر پیوند و همبستگی می یابیم. و با قدرت همبستگی، می یابیم. و با قدرت همبستگی، که از این تصویر ایده آل تراوش می کند، آن تنش ها و کشمکش ها میان خود و انسان واقعی دیگر را نادیده می گیریم یا بر آن غلبه می کنیم و خنثی می سازیم یا میان آن دو تعادل می دهیم، بدون آنکه بکوشیم تصویر انسان را با آن واقعیت انسان نابود سازیم و بدون آنکه بکوشیم واقعیت انسان را با آن تصویر ایده آل نابود سازیم. تصویر ایده آل بدین شیوه تحقق نمی یابد که جای واقعیت بنشیند و واقعیت را در خود حل و مرتفع سازد بلکه متمم واقعیت شود و واقعیت را تأیید کند.

هر حقیقتی که گسترده شد، دروغ می شود

اسلام را ستین، سوسیا لیسم را ستین... هیچگاه تحقق نیافته است و هیچگاه تحقق نخواهد یافت. چون هر اسلام را ستینی یا هر سوسیا لیسم را ستینی که تحقق یافت، اسلام دروغین و سوسیا لیسم دروغین می شود. آنچه تحقق نیافته و به حکومت و قدرت نرسیده، راست و حقیقت است ولی وقتی تحقق یافت و به حکومت و قدرت رسید، دروغ و باطل (ضد حقیقت) می شود. به همین علت نیز هست که در حین تحقق آن اسلام یا سوسیا لیسم، که خود را راستین می خواند، بلافاصله اسلام و سوسیا لیسم را ستین دروغ و باطل واقعیت را ندارد و تا موقعی راستینند که واقعیت نیافته اند.

برای جلب خواننده نوشتن

"برای خواننده نوشتن"، غیر از "برای جلب خواننده نوشتن" است. نویسندگانی نیز هست که نمی خواهند خود را به خود جلب کنند و حتی او را نسبت به خود متنفر و خشمناک می سازد، با وجود آن، او برای خواننده می نویسد و در واقع آنکه برای جلب خواننده می نویسد (تا خواننده را به هر وسیله ای که شده به خود جلب کند)، برای خود (به منفعت و غرض خودش) می نویسد. آنکه کاری برای جلب مردم می کند، آن کار بیشتر برای خودش هست تا برای مردم. معمولاً غالب مردم کاری را که برای جلب مردم کرده می شود با کاری که برای مردم کرده می شود اشتباه می سازند. و هر سیاستمداری

از این مسئله سوءاستفاده می کنند چون مردم دقیقاً "نمی توانند مشخص سازند که حداقل میان کاری که برای مردم کرده می شود یا کاری که برای جلب مردم کرده می شود. کجاست. چون کاری هم که برای مردم کرده می شود اندکی دیرتر جلب مردم را می کند.

چرا نباید آشکارا نیکی کرد؟

اعمال خوب، موقعی به چشم می خورند که همه مردم اعمال بد بکنند. یک عمل خوب، درجا معای که همه عمل بد می کنند، عمل غیرعادی و طبعاً "چشمگیر است. این که درجا معاً ز همه خواسته می شود عمل نیک خود را نشان ندهید، برای این است که همه، خود را در بدی و اعراض خود پرستانه شبیه و نظیر هم می دانند و احساس یک نوع تساوی میان خود می کنند که همه را شاد و راضی می سازد.

ولی آن که یک عمل خوب کرد و آن را نشان داد، این فضای هم رنگ و مساوی اجتماعی را به هم می زند. آن قدر بد با شید که دیگران بدهستند. همان اغراض خود پرستانه را داشته باشید که دیگران دارند. و اگر خواستید گاهی نیازی خوبی ای بکنید، طوری این عمل را انجام بدهید که خرافه تساوی همه با هم، به هم نخورد. این چنین خوبی ای، سبب حسد و رزی بی نهایت شدید دیگران خواهد شد و این حسد، دیگران را بهتر نخواهد ساخت (عمل خوب شما، سرمشق آنها قرار نخواهد گرفت. آنها رقابت با خوبی شما نخواهند کرد) بلکه باعثد مانع خوبی کردن آینده شما خواهد شد.

تولد خدائی تازه

مفاهیم و ارزشهای اخلاقی برای مردم درجا معهای دینی، قابل انفکاک از مفهوم خدایشان نیست. این است که پیش از نفی کردن مفهوم خدا، بیایم تا زلزله انداختن به ایمان به خدا، بایدها و ارزشهای اخلاقی را برپایه دیگری گذاشت، تا اگر مردم بی خدا شوند، بی اخلاق نشوند. بدون ایجاد قبلی اخلاقی که بتواند برپایه عقل و تجربیات انسان بایستد. شک و زلزله در مفهوم خدا، اخلاق موجود را درجا معاً ز بین می برد. چه بسا "ضرورت تغییر ارزشهای اخلاقی" برای مردم این جا معها، فقط نشان "ضرورت تغییر مفهوم خدا" هست. یک اخلاق که در چنین جا معهای مرد، خدائی تازه تولد می یابد. و ایمن

پیدایش مفهوم خدای تازه است که در ایران، خدای قرآن را به کلی رد و طرد می‌کند، از این روا‌سلامیه‌ای راستین می‌کوشند که چهره‌ای این خدای وحشت و انتقام و جنگ و خفقان را با فنون آرایشگری دلپذیر سازند.

یک نام و هزار صورت

انسان از خدایش هرگز نمی‌تواند به یک تصویر قناعت کند، بلکه در هر موقعی تصویری دیگر از او دارد. او با "یک نام" خدا، هزار تصویری را می‌پوشاند. نام خدا می‌تواند یکی باشد ولی تصویری که هر انسانی در مواقع مختلف از او دارد، با هم فرق می‌کند و حتی متضاد با همند. فقط این نام واحد، سرپوش کثرت این تما ویرمختلف و متضاد می‌شود. به همین علت است که ادیان تک‌خدائی با اصرار از مؤمنین خود می‌خواهند که خدا را در تصویری واحد، تثبیت و مشخص سازند. مقصود از این جمله تورات که "ازیهو خدایتان صورت نسازید" این است که از او "یک تصویر عمومی و یکنواخت و ثابت و مشخص" نسازید، تا هر کسی در هر فرصتی و هر حالتی طبق مقتضیات و شرائط، زیرا این نام واحد تصویری دیگر از خدا پیش بکشد و ناخودآگاه، لحظه به لحظه بتواند این تصویر را تغییر بدهد ولی در وحدت اسمش متوجه این تغییرات آن به آن تما ویرنشود. این اسم واحد است که نمی‌گذارد در دریا بدکه او با تما ویربسیار زیاده از خدا کاردارد. او هر لحظه‌ای با تصویری دیگر از خدا کاردارد و با چنان سرعتی این تصویر را به تصویر دیگر تبدیل می‌کند که خودش نیز از آن بی‌خبر می‌ماند.

به همین علت نیز هست که از هر دینی با تاءویل چند آیه از کتاب مقدسش می‌توان تصویری مناسب حال و هدف و سیاست روز و مقتضیات اجتماع از خدا به مردم ارائه داد و بقای ابدی آن دین را تضمین کرد. و فرق فلسفه با دین آنست که فلسفه زیر هر نامی (کلمه‌ای) باید تصویری یا معنایی ثابت و مشخص بگذارد و بنمایند و این رابطه محکم میان نام و تصویر (یا معنا)، سبب می‌شود که وقتی کسی توانست آن معنا را رد کند یا ناقص و معیوب بیاورد بلافاصله آن نام نیز مخدوش و مشکوک می‌شود از این رو عمریک فلسفه، کوتاه‌هست. روشنی فلسفه، سبب شکنندگی آن هست. و ابهام و تیرکی دیمن، سبب بقای دین. کسی که می‌خواهد دست‌کاه فلسفی بسازد که دوام بیشتر در تاریخ داشته باشد باید زیر هر اصطلاح اساسی‌اش، بتواند تما ویر و معانی

گوناگون بگنجاند .
وحدت اسم و اصطلاح ، روشنی شدیدست برای پوشانیدن تغییر معنایی و
تفاوتی مختلف .

۴ دسامبر ۱۹۸۶

فهرست و مندرجات این کتاب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۴	حقیقت، بدون ایمان ما
۴	تاریخ، آئینه اشتباهات گذشته است
۵	چرا حقیقت، جاوید است
۵	از آخرت بینی
۵	رابطه معکوس میان منفعت و ایده آل
۸	چهره های از تاریخ، اسطوره می شود؟
۸	هرکسی به اندازه اش
۱۰	درانتظار تکرار فرصت
۱۱	چرا باید از ظاهرها گذشت تا به حقیقت رسید
۱۲	نیکی خود را نپوشانید
۱۳	دوستی حقیقت کداست؟
۱۳	عقاید مختلف، کفر و دین
۱۴	چرا حقیقت تو، برای من باطل است
۱۵	مفاهیم و تصاویر موهوم را باید جد گرفت
۱۶	غرض شخصی و هدف ملی
۱۷	گرفتاری روشنفکران ما
۱۸	مسئله شخصیت و تساوی
۱۹	ترس از ایده ها و ایده آلها
۲۰	هرکسی به اندازه نیازش
۲۴	درمیان حساسیت و رقابت
۲۶	عشق، میان روی نمی شناسد
۲۶	آنکه به طور استوار و دائم بر طبیعتش (بر سوانقش) چیره نیست
۲۷	درباره اخلاق می اندیشیم
۲۸	آزادی از کجا شروع می شود؟
۲۹	چرا شاهان و خلفاء و امهائ بزرگوار بودند؟
۳۰	تساوی و رشد جامعه شناسی

۳۰	مسلمان کیست ؟
۳۰	را بطنه حقیقت با اسطوره
۳۰	درخت را از میوه اش بشناسید
۳۱	تا ریخ قانون دارنده قهرمان
۳۲	ایده آل تساوی و رشد فردیت
۳۳	ولایت فقیه با ولایت عموم
۳۳	قدرت و سعادت
۳۴	تفکر و رستاخیز یک ملت
۳۴	خدائی که بشارت عذاب به کافران می دهد
۳۵	دوست داشتنی بودن
۳۵	شرم ابـدی
۳۶	به مردم نزدیک تر شوید
۳۷	تحقق ایده آلهای متضاد با هم
۳۸	زیربنا و روبنا
۳۹	چه موقعی آلت ، انسان را معین می سازد
۳۹	روشنفکرو تزلزل افکار
۳۹	مردم ، سود خود را نمی شناسند
۴۰	اندازه سودمندی
۴۰	چرا سلطنت از بین می رود
۴۰	پیروزی حقیقت
۴۱	بینش از همه طرف
۴۱	واحداً اندازه گیری عدالت و اخلاق
۴۱	چرا مردم به دین و عقیده خود باقی می مانند
۴۲	افکار عمیق ، از ما دورند
۴۲	دین ، آخوند نمی خواهد
۴۳	قانون ، باید عادلانه باشد
۴۳	به اندازه خواستن
۴۴	آزادی هـنـری

- ۴۵ عدالت تجملی
- ۴۵ کساد ی با زا حقیقت
- ۴۶ احتیاج به اخلاق نیست
- ۴۶ هدف نزدیک ولی راه دور
- ۴۶ انقلاب خواهی و انقلاب را دی
- ۴۷ ایده آلها، هم متمم و هم متضاد با هم هستند
- ۴۹ جذب یک طبقه یا امت یا ملت شدن
- ۴۹ چگونه حقیقت، سَرمی می شود
- ۵۰ خشونت و مجازات
- ۵۱ آنکه ایده ای می پذیرد، از آن ایده معین ساخته می شود
- ۵۲ اسلحه، نخستین دست افزار
- ۵۳ تاریخ در دادگاه اخلاق
- ۵۴ برضد عقل
- ۵۴ چیزی علمی است که مقدس نیست
- ۵۵ چه جا معهای می تواند خود به خود نظم بدهد
- ۵۷ سیکه سرچشمه یقین نیست، محتاج ایمان است
- ۵۹ یاس از هرج و مرج اختلافات
- ۶۰ ضدیت با یک فکر - رد کردن یک فکر
- ۶۰ با نیروهای انقلابی چه باید کرد؟
- ۶۲ ایمان به خود از راه غیر مستقیم
- ۶۲ واقعیت و فردیت
- ۶۳ بستگی نا مطبوع
- ۶۳ مبارزه میان طرفداران دو نوع خرافه
- ۶۴ حق به بندگی
- ۶۴ دشمنی معرفت با عمل
- ۶۴ نخستین دروغ
- ۶۵ ازدید خود
- ۶۵ آیا جستن سعادت برای خود، بهترین ایده آل است؟

- ۶۶ لزوم تغییر اسطوره‌ها
 ۶۷ ماله‌کشی روی افکار و تجربیات
 ۶۸ کسیکه هزار تجربه کرده است ولی بی تجربه است
 ۶۹ ترس از تعریف
 ۶۹ وقتی یک سائقه بر ما حاکم شد
 ۷۰ را زو حماقت
 ۷۰ هیچ هدفی به زحمتش نمی‌ارزد
 ۷۱ شکیبائی مومن
 ۷۱ چسب عادت و آره منطق
 ۷۱ نزدیکی و احترام
 ۷۲ چرا کسی دنبال مطالعات علمی نمی‌رود
 ۷۳ یک فلسفه را رد می‌کنیم تا آنرا بفهمیم
 ۷۳ چرا باید غلط خود را کرد؟
 ۷۳ تیرگی، بزرگترین نجات است
 ۷۴ هر کسی به اندازه کافی وجدان دارد
 ۷۵ منفعت طبقاتی، "یک چیز واحد نیست
 ۷۵ متفکر چگونه با ید امروزه بیا ندیشد؟
 ۷۶ ما تریالیست واقعی کیست؟
 ۷۶ اجبار به تصمیم‌گیری
 ۷۷ آزادی، "وسعت دادن حدود خود است"
 ۷۸ طرفدار عدالت
 ۷۸ تصویری از خود
 ۷۹ چگونه همه چیز، وسیله می‌شود
 ۷۹ فاصله میان خواهش و واقعیت
 ۷۹ را داده ضعیف
 ۸۰ تقلیل هر چیزی به "وسیله"، ستم‌گری است
 ۸۰ روشنگری از عهده سیاستمدار بر نمی‌آید
 ۸۱ آنچه جان‌نشین دین می‌شود

- ۸۱ آنچه رد شده است ، باطل نیست
 ۸۲ دین ، مکتب رشد خودپرستی است
 ۸۴ آیا خدا حق تا سیس جا معه را دارد ؟
 ۸۵ رابطه خدا با دینش
 ۸۶ ایدئولوژی در مبارزه علیه دین
 ۸۷ با زگشت به عقب
 ۸۸ تقسیم ، برضد عدالت می باشد
 ۹۱ هیچکس حقیقت ندارد ، پس هیچکس با هم جنگ ندارد
 ۹۱ عقل عالی و اشیاء حقیر
 ۹۲ انسانی که به تاریخ ، شکل می دهد
 ۹۳ موفقیت ، احتیاج به خرافات دارد
 ۹۴ آرزوی معصومیت
 ۹۵ خوش بودن در جهان
 ۹۵ چرا انسان به "پوچ و هیچ" ایمان می آورد
 ۹۶ ملت ، اراده ندارد
 ۹۷ جها دبرای کسب منفعت خود
 ۹۸ ایده آلهائی که فقط وسیله هستند
 ۹۹ حدود دوستی مردم
 ۹۹ جهان انگاری - و - جهان اندیشی
 ۱۰۱ شرکت در ظلم و فساد اجتماعی
 ۱۰۲ نور ، چیست و کیست ؟
 ۱۰۳ تفاوت اشتباه و گناه
 ۱۰۳ تن و روان ضدهم هستند یا عین هم
 ۱۰۴ مالکیت اشتراکی
 ۱۰۷ مدارائی میان معتقدین به دین و ایدئولوژی
 ۱۰۷ زادن و آزادی
 ۱۰۸ چگونه دردهای تازه به دردمندان تحمیل می شوند
 ۱۰۹ صداقت تا کجا ؟

- ۱۰۹ چرا خدا نزدیکتر از من به من است ؟
- ۱۰۹ یافتن اعماق خود
- ۱۱۱ ما بیش از آنچه می توانیم ، می خواهیم
- ۱۱۲ مرد عمل و مرد معرفت
- ۱۱۲ کیست که بر ضد خداست ؟
- ۱۱۳ عدالت ، کد ام چشم را کور می سازد ؟
- ۱۱۵ حقیقت نیست
- ۱۱۷ رقیب را با ید بهتر " شناخت "
- ۱۱۷ از ایمان بی دینان
- ۱۱۸ سخن از انسان یا از خدا
- ۱۱۸ آیا انسان با ید به صورت خدا باشد ؟
- ۱۱۹ اخلاق و اقتصاد
- ۱۲۰ عقل مستقل ، از اطاعت کردن ، ننگ دارد
- ۱۲۲ خیری که مطلق ساخته شد ، شر را ایجاد می کند
- ۱۲۳ دوره نشخوار ما رکسیسم
- ۱۲۴ وحدت جا معه ، احتیاج به " ذبح مقدس مشترک انسانها " دارد
- ۱۲۴ ایده آلها ، زائیده خواهشها هستند
- ۱۲۵ چگونه طبیعت ، متضاد با انسان می شود
- ۱۲۶ چرا ما از خدا سخن نمی گوئیم
- ۱۲۷ قدرتهای دیو آسا در انسان
- ۱۲۹ مرز میان خوبی و بدی یک خط نیست
- ۱۳۲ جا ذبه شر
- ۱۳۴ تعیین ارزش مالکیت ، تابع جا معه است
- ۱۳۵ چرا نباید تصویر خدا را کشید ؟
- ۱۳۶ دادن و گرفتن
- ۱۳۷ آگاه بود اجتماعی یا طبقاتی (خود گروهی) بر ضد شخصیت
- ۱۴۰ زندگانی ، جها د در راه عقیده نیست
- ۱۴۱ آزوداد

- ۱۰۹ چرا خدا نزدیکتر از من به من است ؟
- ۱۰۹ یافتن اعماق خود
- ۱۱۱ ما بیش از آنچه می توانیم ، می خواهیم
- ۱۱۲ مرد عمل و مرد معرفت
- ۱۱۲ کیست که بر ضد خداست ؟
- ۱۱۳ عدالت ، کدام چشم را کور می سازد ؟
- ۱۱۵ حقیقت نیست
- ۱۱۷ رقیب را با ید بهتر " شناخت "
- ۱۱۷ از ایمان بی دینان
- ۱۱۸ سخن از انسان یا از خدا
- ۱۱۸ آیا انسان با ید به صورت خدا باشد ؟
- ۱۱۹ اخلاق و اقتصاد
- ۱۲۰ عقل مستقل ، از اطاعت کردن ، ننگ دارد
- ۱۲۲ خیری که مطلق ساخته شد ، شر را ایجاد می کند
- ۱۲۳ دوره نشخوار ما رکسیسم
- ۱۲۴ وحدت جا معه ، احتیاج به " ذبح مقدس مشترک انسانها " دارد
- ۱۲۴ ایده آلها ، زائیده خواهشها هستند
- ۱۲۵ چگونه طبیعت ، متضاد با انسان می شود
- ۱۲۶ چرا ما از خدا سخن نمی گوئیم
- ۱۲۷ قدرتهای دیوآسا در انسان
- ۱۲۹ مرز میان خوبی و بدی یک خط نیست
- ۱۳۲ جاذبه شر
- ۱۳۴ تعیین ارزش مالکیت ، تابع جا معه است
- ۱۳۵ چرا نباید تصویر خدا را کشید ؟
- ۱۳۶ دادن و گرفتن
- ۱۳۷ آگاه بود اجتماعی یا طبقاتی (خود گروهی) بر ضد شخصیت
- ۱۴۰ زندگانی ، جها د در راه عقیده نیست
- ۱۴۱ آزوداد

۲۱۱	از دوستی های خدا
۲۱۱	رستاخیز ایده های کهن
۲۱۳	قدرت با شخصیت و قدرت بدون شخصیت
۲۱۴	قوای تاریخی
۲۱۵	بی اعتمادی و استبداد
۲۱۶	تمتع از خودفریبی
۲۱۶	احتیاج به تحریف حقیقت نیست
۲۱۷	ایمان، به عوض یقین
۲۱۹	عکس العمل من در مقابل عمل دیگری با تصویر ایده آلی او
۲۲۰	از آنانیکه از خلق و خوی ملت خود نفرت دارند
۲۲۱	تصور انسان، متمم واقعیت انسان است
۲۲۴	هر حقیقتی که گسترده شد، دروغ می شود
۲۲۴	برای جلب خواننده نوشتن
۲۲۵	چرا نباید آشکارا نیکی کرد؟
۲۲۵	تولد خدائی تازه
۲۲۶	یک نام و هزار صورت

